

اسلام اور جدید معاشی مسائل

جلد ہفتم

اسلام کا معاشی نظام

شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ترجمہ

مولانا محمد تقی عثمانی

پیشوا، دارالافتاء، لاہور

۱۹۸۰ء

الافتاء الاسلامیہ

☆ دارالافتاء، لاہور

☆ دارالافتاء، پاکستان

☆ دارالافتاء، مصر

پیشوا

دارالافتاء، لاہور

دارالافتاء، مصر

©

- 31 -

1

بہارِ محمدیؐ

— ۱۲۸ —

المجلس الوطني

شاہجہان آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— جِوْنِ ۲۰۸

اداره ایستادگی و ایستادگی

[illegible][illegible]

موجودہ دور کے اندازہ کار کے پاکستان.....

224

ادارۃ معارف، جامعہ امام العلوم، نور علی نور، لاہور

خطبه دارالعلوم جامعہ دارالعلوم کوردی - گرائی فیروز

دلالة القرآن والعلم للامم: محمد حسين

ذکر الملائکۃ و ذکر منابر کرامین فیہما

بیت القرآن، ندوۃ العلوم، کراچی، ص ۱۷۱

بيت العلوم - شهر ربيع الثاني

فہرست مضامین

۱۷ عرب زمانہ کی واقفیت

- ۸ مختلف نظامائے معیشت
- ۱۷ بنیادی معاشی مسائل
- ۱۹ (۱) ترجیحات کا تعین
- ۲۰ (۲) وسائل کی تخصیص
- ۲۰ (۳) آمدنی کی تقسیم
- ۲۰ (۴) ترقی

۲۳ سرمایہ دارانہ نظام

- ۲۵ قانون قدرت
- ۲۹ سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول
- ۲۹ (۱) ذاتی ملکیت
- ۲۹ (۲) ذاتی منافع کا محرک
- ۲۹ (۳) حکومت کی عدم مداخلت

۳۱ اشتراکیت

- ۳۵ اشتراکیت کے بنیادی اصول

۳۵..... (۱) اجتماعی ملکیت

۳۵..... (۲) منصوبہ بندی

۳۹..... (۳) اجتماعی منار

۳۶..... (۴) تمدنی کی اصطلاح تقسیم

۳۷..... دونوں نظاموں پر تبصرہ

۳۹..... اشتراکی نظام پر تبصرہ

۳۲..... سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ

۳۷..... معیشت کے اسلامی احکام

۳۹..... اسلام ایک نظام زندگی

۵..... (۱) خدائی پابندی

۵۲..... (۲) ریاستی پابندی

۵۳..... (۳) اخلاقی پابندی

۵۵..... ایک، فکال اور جواب

۵۱..... قلوب معیشت کا نظام

۵۹..... مختلف نظاموں نے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم

۹۱..... پیدائش دولت

۹۱..... تقسیم دولت

۹۱..... مبادلہ دولت

۹۱..... مصرف دولت

۶۴..... سرمایہ دارانہ نظام میں پیدائش اور تقسیم

۶۴..... (۱) زمین

۶۴..... (۲) محنت

۶۲..... (۳) / ایہ

۶۳..... (۴) / آبر

۶۳..... اشتراکی نظام میں پیداؤں و تقسیم

۶۴..... اسلامی تقسیمات

..... اسلام کا نظام انفاق

۶۶..... پیداؤں، دولت پر ختم ساٹھ موں کے اثرات

۶۷..... تقسیم دولت پر ختموں کے اثرات

۷۱..... ہمارا معاشی نظام

۷۳..... مغرب کی بے جا تھلید

۷۴..... باقی شعور کی بیداری

۷۶..... اشتراکی نظام میں غریب کی مشکلات

۷۸..... اجارہ دارانہ کی بندش

۸۰..... ہماری ذہنوں کی حالی

۸۱..... اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

۸۳..... صنعتی اجارہ داروں کا خاتمہ

۸۵..... کلیہ کی صنعتوں میں غریبوں کے حصص

۸۵..... سودی نظام کا خاتمہ

۸۶..... سہ بازی کی کمانیت

۸۶..... قمار (انشورنس وغیرہ) کی مروجہ صورتوں کا سد باب

۸۷..... ذخیرہ ماند دہی کی سزا

۸۷..... لائسنس پرست کے مروجہ طریقہ کی اصلاح

۸۷..... تنخواہوں کے نظام کی درستی

۸۸	أجرتوں کا مناسب تقسیم
۸۹	مزدوروں کے مالکانہ حقوق
۸۹	کسانوں کا مناسب معاوضہ
۸۹	مزا وعت کی ناجائز شرطیں
۸۹	خاندانہ رواج کا قبضہ ال
۸۹	خیر زمین کو آباد کرنے پر مالکانہ حقوق
۹۰	زمین داریہ رکھنے کے سوا ہی طریقوں کا نہ شہد
۹۰	وراثت کی شرعی تقسیم
۹۰	اشقاب و اشداد کو آسان بنانا
۹۰	کاشتکاروں کیلئے غیر سودی فرضوں کا انتظام
۹۰	کاشتکاروں کو زرعی کثرت صیر آسرا در تعلیم دیں
۹۱	اسباب کی فراہمی
۹۱	زرعی پیداوار کی فروخت کیلئے آزاد بندی کا حق
۹۱	اسلام کے قانون کفالت کا تقاضا
۹۱	زکوٰۃ و عشر کی وصولی کا نظام
۹۲	روزگار کی فراہمی
۹۲	غلامی قتلہ کا قیام
۹۲	مصرف سے بچنے کیلئے اخراجات کی مناسب حد بندی
۹۳	حرام اشیاء کی درآمد پر پابندی
۹۳	خاندانی منصوبہ بندی کیلئے رقم کے ضمیمہ کا اسناد
۹۳	انتظامیاتی اصلاحات
۹۳	رشوت خدائی کا سد باب
۹۳	عدالتی نظام کی اصلاحات
۹۵	لیبر فور میٹا پر عمل درآمد
۹۵	کارگری محکموں میں حصول انصاف
۹۶	معاشرت کا رواج

- ۹۶..... راکن سکن کے پرکلف طریقوں کو مجوزہ
- ۹۷..... سرمایہ فحش کی درآمد پر پابندی
- ۹۸..... ملکی اشیائے صرف کے روانہ
- ۹۹..... تقریبات میں خراجات کی حد بندی
- ۱۰۰..... تحریب حقوق مصلحتوں پر پابندی
- ۱۰۱..... چٹے کی غیر مربوطاتی مساوات کا سد باب
- ۱۰۲..... مزدور کا سماجی مرتبہ اور تحفظ
- ۱۰۳..... خوف خدا اور گرفتاری کی اعتدالی تحریک
- ۱۰۴..... بعض ضروری ترجیحات
- ۱۰۵..... پاکستان میں اسلامی انقلاب

۱۰۳..... علمائے کرام کا متفقہ معاشی خاکہ

- ۱۰۹..... اسلامی معیشت کی پائیدار بنیادوں پر استوار کی
- ۱۱۰..... سودی نظام کا سختی المقدود نہ تہ
- ۱۱۱..... سہ بازی کے برے نتائج
- ۱۱۲..... تجارتی اشیائیں پر سٹ کے مفاسد
- ۱۱۳..... کارکنوں کی ابدی رہداریوں کی ممانعت
- ۱۱۴..... آڑھت اور لال کے درمیانی وسط ختم کرنا

۱۱۵..... ہمارے معاشی مسائل اور ان کے اسلامی حل کی تجویز

- ۱۲۵..... تجویز پر تبصرا
- ۱۲۶..... معاشی مسائل کا اصل حل
- ۱۲۷..... تعمیر کی فقہی حیثیت
- ۱۲۸..... اسلام اور درآمد برآمد کی پابندیوں
- ۱۲۹..... قومی ملکیت کا مسئلہ
- ۱۳۰..... سولانا منشی محمد شفیع رحمانی کی ایک عبارت کی توضیح

- ۱۳۳ زمین کا تحنیک
- ۱۳۴ تجدید طبیعت اراضی
- ۱۳۵ اراضی کی شرعی تقسیم
- ۱۳۷ سوشلزم اور غریب عوام
- ۱۳۸ سوشلزم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب
- ۱۳۹ سوشلسٹ حکومت میں مزدور کشتی
- ۱۴۳ اسلام جمہوریت اور سوشل ازم
- ۱۴۱ اسلامی سوشل ازم اور سماجی جمہوریت کی اصطلاحیں
- ۱۵۰ سوشل ازم اور معاشی مساوات
- ۱۵۳ اسلامی مساوات کا صحیح مفہوم
- ۱۵۴ سوشلسٹ احکامات
- ۱۵۵ سرمایہ داروں کا بجٹ
- ۱۵۸ اشتراکی سماج کے نئے تعلقات پر براثر
- ۱۶۰ زرعی اصلاحات
- ۱۶۴ بجٹ کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں
- ۱۶۹ مشارکہ کی غنی اسکیم
- ۱۷۳ کاروبار کی مختلف اقسام
- ۱۷۵ تسبیعی کا تعارف
- ۱۷۶ تسبیعی کی تشکیل
- ۱۷۷ تسبیعی کا سرمایہ

- ۱۷۸..... کمپنی کے حصص
- ۱۸۰..... کمپنی کا انتظامیہ: حانچہ
- ۱۸۱..... منافع کی تقسیم
- ۱۸۳..... "المیڈن" کمپنی کا تصور
- ۱۸۴..... پراپیٹس کمپنی
- ۱۸۳..... شرکت اور کمپنی میں فرق
- ۱۸۳..... کمپنی کے لیے فنڈز کی فراہمی
- ۱۸۶..... کمپنی کے حسابات
- ۱۸۷..... حکومتی اذن
- ۱۸۷..... ابلے
- ۱۸۸..... امداد بریاں
- ۱۸۹..... مدنی ذلت
- ۱۸۹..... نقد نقد کا میزانیہ

۱۹۱..... بازار حصص

- ۱۹۳..... قواعد و ضرورت
- ۱۹۳..... ممبر شپ
- ۱۹۳..... اسٹاک ایکسچینج میں راولی
- ۱۹۳..... مارکیٹ ٹرڈو
- ۱۹۳..... لیچڈ آرڈر
- ۱۹۵..... اسٹاپ آرڈر
- ۱۹۵..... شیئرز کی قیمتوں کا تعین
- ۱۹۵..... خرید و بھج کی قسمیں
- ۱۹۵..... شیئرز کی خرید و فروخت کا طریقہ کار
- ۱۹۶..... حاضر اور غائب سودے
- ۱۹۷..... ایسٹس میں حاضر اور غائب سودے

۱۹۹	مجمع التجمعات
۲۰۰	بمسوق المالیه

۲۰۳ کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے

۲۰۶	”فحص دولتی“ کے نظائر
۲۰۶	انقب
۲۰۶	بیت المال
۲۰۶	ترک مستغزقہ بالہین
۲۰۷	غلق الشیوع
۲۰۷	محدود سدا کی شرعی حیثیت
۲۰۹	نہیہ کمپنی کی تقبی نظیر
۲۰۹	کمپنی کے چند جردی مسائل
۲۰۹	”Under Writing“ کی شرعی حیثیت
۲۱۰	شیرز کی شرعی حیثیت اور ان کی خرید و فروخت
۲۱۱	شیرز کی بیع و شراء کی شرائط
۲۱۵	شیرز سے تجارت کا حکم
۲۱۸	شیرز پر ذکوہ

۲۲۱ نظام زر

۲۲۳	زر کی تعریف
۲۲۳	زر اور کرنسی میں فرق
۲۲۳	زر کا ارتقا اور مختلف نظامہائے زر
۲۲۶	شرح مبادلہ کا قصہ
۲۲۷	برطین دو زر کا انفرس کے میں ادارے
۲۲۸	عالمی مالیاتی منڈ (I.M.F)
۲۲۸	عالمی بینک (World Bank)

۲۳۰	برطین دو ذکا نظام شرح مبادلہ
۲۳۲	برطین دو ذکا کے نظام کا رد و ال
۲۳۲	کانگری نوٹ کی حیثیت اور اس کے نقعی احکام
۲۳۳	نوٹ کی نقعی حیثیت
۲۳۶	قد رز و افراط تفریڈ ز ر اور قیتوں کا اشاریہ
۲۳۷	قیتوں کا اشاریہ
۲۳۸	افراط زر کا ادا نیکیوں پر اثر

۲۳۳ بینکاری (Banking)

۲۳۳	بینک کی تعریف
۲۳۳	بینک کی تاریخ
۲۳۳	بینک کا قیام
۲۳۴	بینک کے وظائف
۲۳۵	حصول
۲۳۵	فرض دینے کا طریقہ کار
۲۳۶	بنک کی اقسام (اشعار حصول)
۲۳۷	درآمد و امداد میں بنک کا کردار
۲۳۸	اہل کی پرورش
۲۵۱	علی آف آسٹریلیا
۲۵۱	تخلیق ذکا مل
۲۵۴	مرکزی بنک (Central Bank)
۲۵۴	مرکزی بنک کے وظائف
۲۵۶	نرخ علی
۲۵۷	دیگر مالیاتی ادارے
۲۵۸	زینتی حصولی ادارے
۲۶۰	سودی بینکاری کا متبادل نظام

- ۲۶۱..... بینکنگ کا شرعی طریق کار
- ۲۶۲..... بینک اور بازار بیکر کا حلقہ
- ۲۶۳..... اسلام کے طریقہ ہائے تمويل
- ۲۶۴..... شرکت و مضاربیت
- ۲۶۵..... شرکت و مضاربیت میں دشواریاں
- ۲۶۶..... اجارہ
- ۲۶۷..... مزارعہ و مزابلہ
- ۲۶۸..... مزارعہ ایکہ میں شرعی خامیاں
- ۲۶۹..... زمین کا وثیقہ
- ۲۷۰..... ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ
- ۲۷۱..... قفل از وقت ادائیگی کی صورت میں زمین میں کمی کرنا
- ۲۷۲..... اسلامی طریقہ ہائے تمويل کی جزائی تعلیق
- ۲۷۳..... درآمد میں اسلامی ٹیکوں کا کردار
- ۲۷۴..... درآمد میں اسلامی ٹیکوں کا کردار
- ۲۷۵..... "اعادۃ تمويل الصادرات" کا ختم

۲۸۱..... غیر مصروف مالیاتی اداروں کا شرعی حکم

- ۲۸۲..... بینکس نوٹسٹ آرٹ (N.I.T.)
- ۲۸۳..... انوسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان (I.C.P.)
- ۲۸۴..... اہل اظہر سٹریٹس کارپوریشن
- ۲۸۵..... ہاؤس ہولڈنگ کمپنی کارپوریشن (H.B.F.C.)
- ۲۸۶..... بیمہ تاشین (Insurance)
- ۲۸۷..... بیمہ کا مقابلہ
- ۲۸۸..... مالیات عامہ
- ۲۸۹..... اخراجات
- ۲۹۰..... آمدنی

۲۹۲	معمولاتی آمدنی
۲۹۳	غیر معمولاتی آمدنی
۲۹۳	خسارہ اور خسارتی تسویل
۲۹۷	خسارتی تسویل کا متبادل طریقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
 الْكَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

عرف زمانہ کی واقفیت

معمرات فقہائے کرام فرماتے ہیں ۔

”من جہل بظہل زمانہ مہور حلفہ۔“

(شرح عقود، ص ۹۸)

”اور جو آدمی اپنے اہل زمانہ سے واقف نہ ہو (یعنی اہل زمانہ کے طرز زندگی، ان کی معاشرت اور ان کے مزاج و مذاق سے واقف نہ ہو) تو جاہل ہے“

ایک عالم کے لیے جس طرح قرآن و سنت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے اسی طرح اس کے لیے زمانہ کے ”عرف“ اور زمانہ کے حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر وہ شرعی مسائل میں صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام محمد بن الحسن شیبانیؒ کے حالات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ بغدادی تدوین کے دوران وہ باقاعدہ بازاروں میں جا کر تاجروں کے پاس بیٹھے، بوران کے مسامات کو دیکھتے تھے اور یہ دیکھ کر تھے کہ کوئی نئے طریقے بازار میں رائج ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقصد خود تجارت کرنا نہیں تھا، وہ صرف یہ جاننے کے لیے تاجروں کے پاس بیٹھ کر تھے کہ ان کے کیا طریقے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں کیا عرف رائج ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں سے واقفیت ایک عالم اور بالخصوص ایک فقیر اور مفتی کے فرائض میں داخل ہے کہ جب اس کے پاس اس کے پاس سوال آئے تو وہ اس سوال کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو اس کے بغیر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب کسی علاقے یا معاشرے میں ناجائز کارہا کی کثرت ہو تو چونکہ عالم اور مفتی صرف فتویٰ جاری کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک داعی بھی ہوتا ہے اس لیے اس کا کام اسی حد تک ختم نہیں ہونا چاہتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ فلاں کام ناجائز اور حرام ہے، بلکہ بحیثیت داعی اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کام کے حرام اور ناجائز کہنے کے بعد یہ بھی بتائے کہ اس کا متبادل حلال طریقہ کیا ہے؟ وہ متبادل قابل عمل بھی ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق

بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا والدہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب ان کے پاس قید خانہ میں بادشاہ کا پیغام پہنچا اور خواب کی تعبیر ان سے پوچھی گئی تو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر تو بعد میں بتلائی کہ سات سال کا قحط آنے والا ہے لیکن اس قحط سے نجات پانے کا طریقہ پہلے ہی بتا دیا، چنانچہ فرمایا کہ

”فَمَا مَعَدَدُهُمْ فَمَرَوْهُ نِي مَسْبِئِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَاكَلُوا“

اس آیت سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ دینی حق صرف حرام کام کو حرام کہہ دینے پر اکتفا نہ کرے کہ یہ معصیت آنے والی ہے بلکہ اپنے امکان کی حد تک اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتائے اور یہ راستہ اسی وقت بتایا جاسکتا ہے جب آدمی معاملات اور حقائق سے واقف ہو۔ اسی بات کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا گیا کہ معاملات جدیدہ کے متعلق ایک دوری شخص کے نصاب میں شامل ہو۔ معاشیات آہل ایک مسئلہ نہیں ہیں چکا ہے اور اس کے شخص ماہرین ہوتے ہیں، اس وقت فن معاشیات کو تمام درکنال پڑھانا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے ان حصوں سے آپ کو متعارف کرایا ہے جن کی ضرورت ایک عالم اور فقیہ کو بحیثیت فقیہ پیش آتی ہے، اور جس کے بارے میں بکثرت سوالات بھی آتے ہیں، اور ان کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جو ماہرین معاشیات ایک عالم کی ان ضروریات سے واقف نہیں ہوتے جن کی عالم و فقیہ مسائل میں ضرورت پیش آتی ہے اس لیے میں نے خود ہی اس دوری کا اہتمام کیا۔

نظام معاشی اور ان پر تبصرہ

دنیا میں اس وقت جو مختلف معاشی نظام رائج ہیں ان میں دو نظام سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) جس کو غربی میں ”کپٹالزم“ کہتے ہیں، اور دوسرا اشتراکی نظام (Socialism) جس کو غربی میں ”سوشلزم“ کہتے ہیں، اسی کی انتہائی صورت اشتراکیت (Communism) ہے جسے غربی میں ”کمونیسم“ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کاروبار یا معاملات ہو رہے ہیں دینی در نظاموں کے تحت ہو رہے ہیں، سوویت یونین کے زوال کے بعد اگرچہ سوشلزم ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے لا متحتم ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی اس نظریے کی طاقت بھی کمزور ہو چکی تھی لیکن ایک معاشی نظریہ کے اعتبار سے وہ دنیا کے معاشی نظریات میں اب بھی خاص اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، لہذا سب سے پہلے ان دو معاشی نظاموں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مقابلہ میں اسلام کے وجود و امتیاز کو بیان کیا جائیگا۔

بنیادی معاشی مسائل

سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معاشیات کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ آج جس کو ہم "معاشیات" کہتے ہیں وہ درحقیقت انگریزی کے لفظ "اکنامکس" (Economics) کا ترجمہ ہے، اور دراصل "اکنامکس" کا صحیح ترجمہ "معاشیات" نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو عربی کے لفظ "اقتصاد" سے کیا جاتا ہے اور اسی لفظ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ یہ مفروضہ تمام معاشی افکار میں تسلیم کیا گیا ہے کہ "انسانی ضروریات اور خواہشات انسانی وسائل کے مقابلہ میں زیادہ ہیں" اور "ضرورت" کا لفظ جب موجودہ معاشیات میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں خواہشات بھی داخل ہوتی ہیں۔ فرض انسانی وسائل محدود ہیں، اور اس کے مقابلہ میں انسانی خواہشات اور ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان محدود ضروریات اور خواہشات کو محدود وسائل سے کس طرح پورا کیا جائے؟

"اقتصاد" اور "اکنامکس" کے بھی معنی ہیں کہ ان وسائل کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس وجہ سے اس علم کو "اکنامکس" اور "اقتصاد" کہتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے ہر معیشت میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں جن کو مل کیے بغیر دو معیشت نہیں چلی سکتی، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی مسائل چار ہوتے ہیں۔

۱۔ ترجیحات کا تعین (Determination of Priorities)

پہلا مسئلہ جس کو معیشت کی اصطلاح میں "ترجیحات کا تعین" کہا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات بے شمار ہیں، اور ان کے مقابلہ میں وسائل محدود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان محدود وسائل کے ذریعہ تمام ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو سکیں لہذا کچھ ضروریات اور خواہشات کو مسترد کرنا پڑے گا اور کچھ کو موخر کرنا پڑے گا۔ لیکن کوئی ضرورت کو مسترد کیا جائے اور کوئی ضرورت کو موخر کیا جائے؟ مثلاً میرے پاس پچاس روپے ہیں، ان پچاس روپے سے آٹا بھی خرید سکتا ہوں، کپڑا بھی خرید سکتا ہوں، کسی ہوٹل میں بیچہ کروغز، ٹھنڈا کھانے پر بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ چار پانچ اختیارات (Options) میرے سامنے ہیں، اب میں یہ پچاس روپے ان میں سے کس کام پر خرچ کروں؟ اس کو "ترجیحات کا تعین" کہا جاتا ہے۔

یہ مسئلہ ایک انسان کو پیش آتا ہے، اسی خرچ پورے ملک اور پوری ریاست کو بھی پیش آتا ہے

مثلاً پاکستان کے کچھ قدرتی وسائل ہیں۔ کچھ انسانی وسائل ہیں، کچھ معدنی وسائل ہیں، کچھ نقد وسائل ہیں، یہ سارے وسائل محدود ہیں اور اس کے مقابلے میں ضروریات اور خواہشات لامتناہی ہیں۔^(۱) اب یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ان وسائل کو کس کام میں صرف کیا جائے؟ اور کس چیز کی پیداوار کو ترجیح دی جائے؟ اس مسئلہ کا نام ”ترجیحات کا یقین“ ہے۔

۲۔ وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)

دوسرا مسئلہ ہے ”وسائل کی تخصیص“، ادارے پاس وسائل پیداوار میں یعنی سرمایہ، محنت، زمین، ان کو ہم کن کاموں میں کس مقدار میں لگائیں؟ مثلاً اداری زمینیں ہیں، اب کتنی زمین پر ہم گندم کاشت کریں؟ کتنی زمین پر چاول کاشت کریں؟ اور کتنی زمین پر روئی کی کاشت کریں؟ یا اسی طرح ادارے پاس کارخانے لگانے کی صلاحیت ہے جس سے ہم کپڑا بھی بنا سکتے ہیں، جوتے بھی بنا سکتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی بنا سکتے ہیں، اب کتنے کارخانوں کو کپڑا بنانے میں استعمال کریں؟ اور کتنے کارخانوں کو جوتے بنانے میں لگائیں اور کتنے کارخانوں کو کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال کریں؟ اس سوال کے یقین کو معیشت کی اصطلاح میں ”وسائل کی تخصیص“ کہا جاتا ہے۔

۳۔ آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)

تیسرا مسئلہ ہے ”آمدنی یا پیداوار کی تقسیم“، یعنی مندرجہ بالا وسائل کو کام میں لگانے کے بعد اس کے نتیجے میں جو پیداوار یا آمدنی حاصل ہوئی اس کو کس طرح معاشرے میں تقسیم کیا جائے؟ اس کو کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے؟ اس کو معاشیات کی اصطلاح میں ”آمدنی کی تقسیم“ کہا جاتا ہے۔

۴۔ ترقی (Development)

چوتھا مسئلہ ہے ”ترقی“، یعنی اپنی معاشی معاملات کو کس طرح ترقی دی جائے؟ تاکہ جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے وہ معیار کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ اچھی ہو، اور مقدار کے اعتبار سے اس

(۱) ادارے ملک کی ضرورت سے پہلے ہی ہے کہ اس کی سرزمینیں اچھی نہیں، اس کے مہتمل اچھے تعمیر ہوں، اس کی تعلیم کا چلنا اچھا ہو، اس کا دفاع مضبوط ہو، یہ بے شمار ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ کم اور محدود ہیں لہذا اس کے خیر و شر نہیں کہ انسان کچھ ضروریات اور خواہشات کو مسترد کرے اور کچھ کو مسترد کرے۔ ۱۱۴ نظام الہاری

میں اضافہ ہو، اور کس طرح نئی نئی ایجادات اور مصنوعات وجود میں لائی جائیں تاکہ معاشرہ ترقی کرے اور لوگوں کے پاس اسباب معیشت میں اضافہ ہو اور لوگوں کو آمدنی کے ذرائع مہیا ہوں۔ اس مسئلہ کو معاشیات کی اصطلاح میں "ترقی" کہا جاتا ہے۔

یہ چار بنیادی مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ہر معاشی نظام کے لیے ضروری ہے، یعنی ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم، اور ترقی۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسائل اگرچہ فطری مسائل ہیں، لیکن ایک نظام کے تحت ان کو سوچنے، ان کا حل تلاش کرنے کی فکر آخری صدیوں میں زیادہ پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں دو متقابل نظریات ہمارے سامنے آئے ایک سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) اور دوسرا اشتراکی نظام (Socialism)۔

سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism)

سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism)

سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں سمجھنے کے لیے اس نے ان چار مسائل کو کن خیادوں پر حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا فلسفہ پیش کیا ہے؟

سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ ان چاروں مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر انسان کو تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اسے یہ چھوٹ دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمائے کے لیے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرے۔ اس سے معیشت کے مذکورہ بالا چاروں مسائل آپ ہی آپ حل ہونے چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب ہر شخص کی فکر یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں تو ہر شخص معاشیات کے میدان میں دھن کام کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہر وہ مسائل خود بخود ایک خاص توازن کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ چاروں مسائل خود بخود کس طرح حل ہوں گے؟ اس سوال کے جواب کے لیے تھوری ہی تفصیل کی ضرورت ہے۔

قانون قدرت

۱۔ درحقیقت اس کائنات میں بہت سے قدرتی قوانین کا درخشاں ہے، جو ہمیشہ ایک جیسے نتائج پیدا کرتے ہیں، انہی میں سے ایک قانونِ رسد (Supply) اور طلب (Demand) کا بھی ہے۔ رسد کسی بھی سامانِ تجارت کی اس مجموعی مقدار سے عبارت ہے جو بازار میں فروخت کے لیے لائی گئی ہو اور طلب خریداروں کی اس خواہش کا نام ہے کہ وہ یہ سامان تجارت قیمتاً بازار سے خریدیں۔ اب رسد اور طلب کا قدرتی توازن یہ ہے کہ اگر بازار میں جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہو، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں بڑھ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً جب گرمی کے موسم میں گرمی زیادہ ہونے لگے تو بازار میں برف کے خریدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ برف کی طلب بڑھ گئی۔ اب اگر برف کی مجموعی پیداوار یا بازار میں پائی جانے والی برف کی مجموعی مقدار اس طلب کے مقابلے میں کم ہو تو یقیناً برف کی قیمت بڑھ جائیگی۔ البتہ کہ اس وقت برف کی پیداوار میں انتہائی اضافہ ہو جائے جتنا طلب میں اضافہ ہوا ہے تو پھر قیمت نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف سردی کے موسم میں برف کے خریدار کم ہو جاتے ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ برف کی طلب گھٹ گئی۔ اب اگر بازار میں برف کی مجموعی مقدار اس طلب کے مقابلہ میں زیادہ ہو تو یقیناً برف کی قیمت میں کمی آجائے گی۔ یہ ایک قدرتی قانون ہے۔ جس کو قانونِ رسد و طلب (Law of Demand and Supply) کہا جاتا ہے۔

۲۔ سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ رسد و طلب کا یہ قدرتی قانون ہی درحقیقت زراعت پیشہ افراد کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ اپنی زمینوں میں کیا چیز اُگائیں۔ اور یہی قانون صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ کیا چیز کتنی مقدار میں بازار میں لائیں۔ اور اس طرح معیشت کے چاروں مذکور بالا مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔

۳۔ طلب و رسد کے قانون سے ترجیحات کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نے ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو ہر شخص اپنے منافع کی خاطر وہی چیز بازار میں لانے کی کوشش کرے گا جس کی ضرورت کا طلب زیادہ ہوگی تاکہ اسے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے۔ زراعت پیشہ افراد وہی چیز اُگائے گا جو ترجیح دیں گے جن کی بازار میں طلب زیادہ ہے اور صنعت کار وہی چیز بنادیں گے جس کی بازار میں مانگ زیادہ ہے کیونکہ اگر یہ لوگ ایسی چیزیں بازار میں لائیں جن کی طلب کم ہے تو انھیں زیادہ منافع نہیں مل سکے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص اگر اپنے منافع کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن رسد و طلب کی قدرتی طاقتیں اسے مجبور کر رہی ہیں کہ وہ معاشرے کی طلب اور ضرورت کو پورا کرے یہاں تک کہ جب کسی چیز کی پیداوار بازار میں اتنی آجائے کہ اس کی طلب کے برابر ہو جائے تو اب اسی چیز کا مزید پیدا کرنا جو تکناجز اور مصحکار کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، اس لیے اب وہ اس کی پیداوار بند کر دے گا۔ اس طرح معاشرے میں صرف وہی چیزیں پیدا ہوں گی جن کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ اور اتنی ہی مقدار میں پیدا ہوں گی جتنی اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے واقفکار کار ہے۔ اور اسی کا نام ترجیحات کا تعین ہے۔

۴۔ وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)

اس کا تعلق بھی درحقیقت ترجیحات کے تعین سے ہی ہے، جب کوئی شخص ترجیحات کا باقاعدہ تعین کر لیتا ہے تو اسی حساب سے موجودہ وسائل کو مختلف کاموں میں لگا دے۔ لہذا رسد و طلب کے قوانین جس طرح ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح وسائل کی تخصیص کا کام بھی ساتھ ساتھ انجام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہر شخص اپنے وسائل یعنی زمین، سرمایہ اور محنت کو ایسے کام میں لگا دے گا کہ وہ ایسی چیزیں بازار میں لائے جس کی بازار میں طلب زیادہ ہے تاکہ اس کا منافع زیادہ حاصل

ہو۔ فقہار مسد و طلب کے قوانین کے ذریعہ مسائل کی تفصیص کا مسئلہ بھی خود بخود حل ہو جاتا ہے۔

۵۔ تیسرا مسئلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے۔ بعض ملک پیداؤں کے نتیجے میں جو پیداوار یہ آمدنی حاصل ہوتی اسے معاشرے میں کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے؟ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ آمدنی حاصل ہو وہ انہی حوالہ کے درمیان تقسیم ہونی چاہیے جنہوں نے پیداؤں کے عمل میں حصہ لیا۔ سرمایہ دارانہ فلسفہ کے مطابق یہ حوالہ کل چار ہیں: (۱) زمین (۲) محنت (۳) سرمایہ (۴) آجر یا تنظیم۔^(۱)

آجر یا تنظیم سے مراد وہ شخص ہے جو ارتقاء کو کسی عمل پیداؤں کا ادارہ کر کے اس کام کے لیے زمین حوالہ کو اکٹھا کرتا ہے اور نفع نقصان کا خطرہ مولیٰ لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ سرمایہ پیداؤں کے نتیجے میں جو کچھ آمدنی ہو وہ اس طرح تقسیم ہونی چاہیے کہ زمین سپا کرنے والے کو کرایہ دیا جائے، محنت کرنے والے کو اجرت دی جائے، سرمایہ فراہم کرنے والے کو سود دیا جائے اور وہ آجر جو اس عمل پیداؤں کا اصل محرک تھا، اسے نفع دیا جائے۔ یعنی زمین کا کرایہ، محنت کی اجرت اور سرمایہ کا سود ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ آجر کا منافع ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کس طرح کیا جائے کہ زمین کو کتنا کرایہ دیا جائے؟ محنت کو کتنی اجرت دی جائے گی؟ اور سرمایہ کو کتنا سود دیا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں سرمایہ دارانہ فلسفہ پھر اس قانون مسد و طلب کو پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ ان تینوں حوالہ کے مساوی کا تقسیم ان کی مسد و طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان حوالہ میں سے جس حوالہ کی طلب زیادہ ہوگی اس کا معاوضہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

فرض کریں کہ زید ایک کپڑے کا کارخانہ لگانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس صنعت کے قائم کرنے کا محرک ہے اور وہی نفع نقصان کا خطرہ مول لے کر حوالہ پیداوار کو اکٹھا کرنے کا ذمہ دار ہے اس لیے معاشی اصطلاح میں اس کو آجر (Entrepreneur) کہا جاتا ہے۔ اب اسے کارخانہ لگانے کے لیے پہلے تو زمین کی ضرورت ہے۔ اگر زمین اس کے پاس نہیں ہے تو پہلے اسے زمین کرایہ پر لے لیا جائے گی اب اس کرایہ کا تقسیم زمین کی مسد و طلب کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی اگر زمین کرایہ پر دینے والے

(۱) آجر یا تنظیم چوتھی چیز جس کا اردو میں زمین کا مسئلہ ہے بعض اس کو آجر کہتے ہیں اور بعض تنظیم کہتے ہیں۔ یہاں آجر اور ان تینوں حوالہ کو اکٹھا کرنے کے ان کی تنظیم کرے اور ان سے کام لے اس کو انگریزی میں (Entrepreneur) کہتے ہیں۔ یہ اصل میں فرانسیسی لفظ ہے اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ”مہم جو“ ہے یعنی جو یہ چیز اکٹھے کرے مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس میں میرے مشغلی کو ادھ لگائے کہ میں یہ کام کروں گا۔

بہت سے جس یعنی زمین کی رسد زیادہ ہے اور لینے والے اس کے مقابلہ میں کم ہیں۔ یعنی طلب کم ہے تو زمین کا کرایہ سستا ہو گا اور اگر اس کے برعکس صورت ہو تو زمین کا کرایہ مہنگا ہو گا۔ اس طرح رسد و طلب کے قوانین کو یہ قانون کہیں کریں گے۔

پھر اسے کارخانے میں کام کرنے کے لیے مزدور درکار ہوں گے، جن کو معاشی اصطلاح میں محنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہیں اجرت دینی پڑے گی۔ اس اجرت کا تقنین بھی رسد و طلب پر ہو گا۔ یعنی اگر بہت سے مزدور کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدوروں کی رسد زیادہ ہے۔ لہذا اس کی اجرت کم ہوگی۔ لیکن اگر اس کا ردغے میں کام کرنے کے لیے زیادہ مزدور میسر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسد کم ہے۔ لہذا انہیں زیادہ اجرت دینی پڑے گی۔ اس طرح اجرت باہمی گفت و شنید کے نتیجے میں اس مقام پر متعین ہوگی، جس پر رسد و طلب دونوں کا اتفاق ہو جائے۔

اسی طرح کارخانے لگانے والے کو مشینری اور خام مال وغیرہ خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی جس پر سرمایہ دارانہ نظام میں اسے سود دینا پڑے گا۔ اس سود کی مقدار بھی رسد و طلب کی بنیاد پر طے ہوگی۔ اگر قرض دینے والے بہت سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کی رسد زیادہ ہے لہذا کم شرح سود پر کام چل جائے گا۔ لیکن اگر سرمایہ کو قرض دینے والے کم ہیں تو زیادہ شرح سود اور کرنا پڑے گی۔ اس طرح شرح سود کا تقنین بھی رسد و طلب کی بنیاد پر ہو گا اور جب رسد و طلب کی مذکورہ بنیادوں پر کرایہ، اجرت اور سود کا تقنین ہو گیا تو کارخانے کی پیداوار کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی، اس کا باقی ماندہ حصہ اگر کوئی نفع کے طور پر طے ہوگا۔^{۱۰}

اس طرح آپ نے دیکھا کہ آمدنی کی تقسیم کا بنیادی مسئلہ بھی سرمایہ دارانہ نظام میں رسد و طلب کے قوانین کے تحت انجام پاتا ہے۔

۶۔ پتہ تو معاشی مسئلہ قرض کا ہے یعنی ہر مصیبت کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو قرض دے اور اپنی پیداوار میں کٹاؤ کرکے اسے ادا کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے کے مطابق یہ مسئلہ بھی اسی بنیاد پر حل ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جب زیادہ نفع کمانے کے لیے آزاد چھوڑا جائے گا تو

(۱) سوال: ہم جو یعنی اجرتی طبقہ کا معاشی فرد رسد و طلب سے متعین نہیں ہوا؟

جواب: اس طرح سے متعین ہوا کہ جب طلب درسد سے اجرت بھی متعین ہوئی، سود بھی متعین ہوا، کرایہ بھی متعین ہوا اور جو بچہ باقی ہے اس کا نام منافع ہے اور باقی بچے والی مقدار کتنی ہے وہ معروف ہے اب بنیادی چیز اس کے تقنین پر ہوتی ہے جس پر رسد و طلب سے متعین ہوتی ہیں مثلاً وہی مال اور رسد و طلب سے متعین ہو رہا ہے۔

رہد و طلب کے قدرتی قوانین اسے خود بخود اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں اور بہتر سے بہتر کو انہی بازار میں لانے والا ہوگا اس کی مصنوعات کی طلب زیادہ ہو اور اسے زیادہ نفع حاصل ہو۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اصول

سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول تین ہیں۔

۱۔ ذاتی ملکیت (Private Property)

پہلا اصول یہ ہے کہ اس نظام میں ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت میں اشیاء بھی رکھ سکتا ہے۔

اشیاء کی نظام میں اگرچہ ذاتی استعمال کی اشیاء تو ذاتی ملکیت میں آسکتی ہیں لیکن دوسری پیداوار مثلاً زمین یا کارخانہ عموماً ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتے، البتہ سرمایہ دارانہ میں ہر قسم کی چیز چاہے وہ استعمالی اشیاء سے تعلق رکھتی ہو یا اشیاء پیداوار میں سے عودہ ذاتی ملکیت میں آسکتی ہے۔

۲۔ ذاتی منافع کا محرک (Profit Motive)

دوسرا اصول یہ ہے کہ پیداوار کے عمل میں جو محرک کارفرما ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ذاتی منافع کے حصول کا محرک ہوتا ہے۔

۳۔ حکومت کی عدم مداخلت (Laissez Faire)

سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اصول یہ ہے کہ حکومت کو تاجروں کی تجارتی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ جس طرح کام کر رہے ہیں ان کی معاشی سرگرمی میں رکاوٹ نہ ڈالنی چاہیے نہ ان پر حکومت کی طرف سے زیادہ پابندیوں کا نفاذ کرنی چاہیے۔ عام طور پر اس اصول کے لیے (Laissez Faire) کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اصل میں یہ فراموشی نکتہ ہے یعنی "حکومت کی عدم مداخلت کی پالیسی" اور اس کے معنی ہیں "کرنے دو" یعنی حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں وہ جس طرح بھی کام کر رہے ہیں ان کو کرنے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو، اور نہ یہ حق حاصل ہے کہ یہ کہے کہ اس طرح تجارت کرو اور اس طرح نہ کرو۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا

تیسرا اصول ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کا اصل بنیادی فلسفہ بھی ہے۔

اگرچہ بعد میں خود سرمایہ دارانہ ممالک میں رفتہ رفتہ اس پالیسی کو کھردر کر دیا گیا اور عملاً ایسا نہیں ہوا کہ حکومت بالکل مداخلت نہ کرے۔ بلکہ حکومت کی طرف سے بہت سی پابندیوں سرمایہ دارانہ ممالک میں نظر آئیں گی، مثلاً، کبھی ٹیکسوں کے ذریعہ بہت سی پابندیوں عائد کر دی جاتی ہیں یا کسی کام کی ہمت افزائی کے لیے حکومت بہت سے اقدامات کرتی ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک موجود نہیں ہے جس میں تجارت کے اندر حکومت کی بالکل مداخلت موجود نہ ہو۔ لیکن سرمایہ دارانہ معیشت کا بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ حکومت مداخلت نہ کرے، بلکہ جڑوں کو کھلی پھٹی دے، چنانچہ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ”سب سے اچھی حکومت وہ ہے جو کم حکومت کرے“ یعنی مداخلت نہ کرے۔

چونکہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ذاتی منافع کا محرک کارفرما ہوتا ہے اس لیے اس کو ”سرمایہ دارانہ نظام“ کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے ”مارکیٹ کالونی“ (Market Economy) یعنی بازار پر مبنی معیشت، اس لیے کہ اس میں مارکیٹ کی قوتوں (Market Forces) جتنی رسد اور طلب سے کام لیا جاتا ہے۔

اشتراکیت

(Socialism)

اشتراکیت

(Socialism)

اشتراکیت درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ سرمایہ دارانہ فلسفے کا ہر ازاد پر تنگہ اس بات پر تھا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے ہر شخص آزاد ہے۔ اور معیشت کا ہر مسئلہ بنیادی طور پر رمد و طلب کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ اس لیے اس فلسفے میں تقابح عام اور غریبوں کی بہبود وغیرہ کا کوئی واضح اہتمام نہیں تھا۔ اور زیادہ منافع کمانے کی دوش میں کئی افراد کے پسنے کے واقعات بکثرت پیش آئے۔ جس کے نتیجہ میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے۔ اس لیے اشتراکیت ان غریبوں کے سد باب کا دعویٰ لے کر میدان میں آئی اور اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی فلسفے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ مانتے سے انکار کیا کہ معیشت کے مذکورہ بالا چار بنیادی مسائل کی محض ذاتی منافع کے محرک، شخصی ملکیت اور بازار کی قوتوں کی بناء پر حل کیے جاسکتے ہیں۔

اشتراکیت نے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کے تمام بنیادی مسائل کو رمد و طلب کی اجتماعی بہری طاقتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو بالعموم ذاتی منافع کے محرک کے طور پر کام کرتی ہیں اور ان کو تقابح عام کے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا۔ خاص طور سے آمدنی کی تقسیم میں یہ فوٹس غیر متعادل نتائج پیدا کرتی ہیں۔ جس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر مزدوروں کی رمد زیادہ ہو تو ان کی اجرت کم ہو جاتی ہے اور بسا اوقات مزدور اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی کم اجرت پر کام کریں اور جو پیداوار ان کے گارھے پیسے کی محنت سے بنیاد ہو رہی ہے اس میں سے انہیں اتنا بھی حصہ نہ ملے سکے جس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے محنت مند زندگی کا انتظام کر سکیں۔ چونکہ ان کی محنت کی طلب رکھنے والے سرمایہ دار کو اس سے غرض نہیں کہ جس اجرت پر وہ ان سے لے رہا ہے وہ واقعی ان کی محنت کا مناسب صلہ داران کی ضروریات کا واقعی ٹھیل ہے یا نہیں؟ اسے تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ رمد کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنی طلب کی تسکین نہایت کم اجرت پر کر سکا ہے، جس سے اس کے منافع میں اضافہ ہو۔ لہذا اشتراکیت کے نظریہ کے مطابق آمدنی کی تقسیم کے لیے رمد و طلب کا نادر مولا ایک ایسا بے حس فارمولہ ہے جس میں غریبوں کی ضروریات کی رعایت نہیں، بلکہ وہ سرمایہ دار کے ذاتی منافع کے محرک کا تابع ہے اور اسی مدار پر گردش کرتا ہے۔ اسی طرح ترجیحات کے تقسیم، وسائل کی تخصیص اور ترقی جیسے اہم سماجی مسائل بھی اشتراکیت کے نزدیک رمد و طلب کی

اندھ کی بہری قوتوں کے حوالے کرنا معاشرے کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایک نظریاتی فلسفے کے طور پر تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ ذاتی منافع کے محرک کے تحت ایک ذراعت پیشہ شخص، یا ایک صنعت کار اس وقت تک اپنی پیداوار جاری رکھے گا جب تک اس کی رسد طلب کے برابر نہ ہو جائے اور جب رسد طلب سے بڑھ جائے گی تو وہ پیداوار بند کر دے گا، لیکن عملی دنیا میں دیکھا جائے تو کسی تاجر یا ذراعت پیشہ کے پاس کوئی نیا حل یا نہ نہیں ہوتا جس کی مدد سے وہ بدوقت یہ جان سکے کہ اب غناس چھوڑ کر رسد طلب کے برابر ہو گئی ہے لہذا وہ ہمارا وقت یہ سوچ کر رسد میں اضافہ کرتا جاتا ہے کہ ابھی اس چیز کی رسد ضرورت اور طلب کے مقابلے میں کم ہے۔ حالانکہ ہزاروں عقلی رسد زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور اسے اس حقیقت کا پتہ کالی دہر میں چل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بازار میں ہمارا وقت ایسی چیزوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، جن کی طلب اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس طرح معیشت کساد، غزاری کا شکار ہوتی ہے، تاجر و دیالہ ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی معاشی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا محض رسد و طلب کی بنیاد پر ترجیحات کا تعین اسے تو اذن کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس کی معاشرے کو واقعی ضرورت ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کدو ہالا چاروں مسائل کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں اشتراکیت نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ بنیادی خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ رسد و مسائل پیداوار یعنی زمینوں اور کھو خانوں کو لوگوں کی انفرادی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام وسائل پیداوار افراد کی شخصی ملکیت میں ہونے کی بجائے ریاست کی اجتماعی ملکیت میں ہوں اور جب یہ سارے وسائل ریاست کی ملکیت میں ہوں گے تو حکومت کو پتہ ہو گا کہ اس کے پاس کل وسائل کتنے ہیں؟ اور معاشرے کی ضرورت کیا کیا ہے؟ اس بنیاد پر حکومت ایک منصوبہ بندی کرے گی کہ معاشرے کی کن ضروریات کو مقدم رکھا جائے؟ کوئی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے؟ اور تلف وسائل کو ترجیح کے ساتھ کن کن کاموں میں لگا جائے۔ گویا ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص اور قوتی کے نیوں کام حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت انجام پائیں گے۔ رہا آمدنی کی تقسیم کا سوال، اس اشتراکیت نے یہ دعویٰ کیا کہ حقیقتاً عامل پیداوار صرف دو چیزیں ہیں۔ زمین اور محنت۔ زمین چونکہ انفرادی ملکیت نہیں بلکہ اجتماعی ملکیت میں ہے لہذا اس پر لگانہ دھا کر یہ یا لگانہ دے کر کی ضرورت نہیں۔ اب صرف محنت رہ جاتی ہے۔ اس کی اجرت کا تعین بھی حکومت اپنی منصوبہ بندی کے تحت یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے کرے گی کہ مزدوروں کو ان کی محنت کا مناسب صلہ ملے۔

جس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے مذکورہ چاروں بنیادی مسائل کو صرف ذاتی منافع کے محرک

اور وزارت کی قوتوں کی بنیادوں پر عمل کرنا چاہا تھا۔ اسی طرح اشتراکیت نے ان چاروں مسائل کے حل کے لیے ایک نئی بنیادی حل تجویز کیا۔ یعنی منصوبہ بندی۔ اسی لیے اشتراکی معیشت کو منصوبہ بند معیشت (Planned Economy) کہا جاتا ہے۔ جس کا عربی ترجمہ "اقتصاد مہذبہ" یا "اقتصاد منظم" کیا گیا ہے۔

اشتراکیت کے بنیادی اصول

اشتراکیت کے مذکورہ بالا فلسفے کے نتیجے میں اشتراکی معیشت میں مندرجہ ذیل بنیادی اصول کارفرما ہوتے ہیں۔

۱۔ اجتماعی ملکیت (Collective Property)

اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ وسائل پیداوار یعنی زمینیں اور کارخانے وغیرہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوں گے بلکہ ذاتی ملکیت میں ہوں گے اور حکومت کے زیر انتظام چلائے جائیں گے۔ ذاتی استعمال کی اشیاء ذاتی ملکیت میں ہو سکتی ہیں لیکن وسائل پیداوار میں کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نجیت اشتراکی ممالک میں نہ صرف زمینیں اور کارخانے، بلکہ تہذیبی دکانیں بھی کسی فرد کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوں گی۔ ان میں کام کرنے والے افراد سب حکومت کے ملازم ہوتے ہیں اور حاصل ہونے والی آمدنی تمام زمرہ کاری خزانے میں جاتی ہے اور کام کرنے والے ملازمین کو تنخواہ یا اجرت حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت دی جاتی ہے۔

۲۔ منصوبہ بندی (Planning)

اشتراکی نظام کا دوسرا بنیادی اصول منصوبہ بندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بنیادی معاشی فیصلے حکومت منصوبہ بندی کے تحت انجام دیتی ہے اس منصوبہ بندی میں تمام معاشی ضروریات اور تمام معاشی وسائل کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے وسائل کس چیز کی پیداوار میں لگائے جائیں؟ اور کون سی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے؟ اور نیز کس شعبے میں محنت کرنے والوں کی کیا اجرت مقرر کی جائے؟

حکومت کی طرف سے معیشت کی منصوبہ بندی کا تصور اصلاحی اشتراکیت نے پیش کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ سرمایہ دار ملکوں نے بھی جڑی طور پر منصوبہ بندی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جس کی وجہ یہ ہے

کہ سرمایہ دار سماجک رشتہ رشتہ اپنے اس اصول پر مکمل غور پر قائم نہ رہ سکے کہ حکومت معیشت کے کاروبار میں بالکل مداخلت نہ کرے بلکہ صرف اجتماعی مقاصد کے تحت سرمایہ دار ملکاتوں کو کبھی تہادت (معیشت میں کچھ نہ کچھ مداخلت کرنی پڑی۔ یہاں تک کہ مخلوط معیشت (Mixed Economy) کے نام سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی۔ جس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بنیادی طور پر معیشت کو بازار کی قوتوں کے تحت چلایا جائے لیکن ضرورت کے تحت تہادت و صنعت کے بعض شعبے خود سرکاری تحویل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے بعض سرمایہ دار ملکوں میں ریلوے، بجلی، ٹیلیفون اور غذائی سرورس وغیرہ سرکاری تحویل میں ہوتی ہے اور جو تہادتیں کئی طور پر چلائی جاتی ہیں حکومت ان کو کبھی کبھو قاعدہ و ضوابط کا پابند بنا دیتی ہے۔ پہلی قسم کی تہادوں کو سرکاری شعبہ (Public Sector) اور دوسری قسم کو نجی شعبہ (Private Sector) کہا جاتا ہے۔ اب اس مخلوط معیشت میں چونکہ حکومت کی فی الحکملہ مداخلت ہوتی ہے اس لیے اس کو جزوی طور پر منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ اس جزوی منصوبہ بندی کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے عموماً طے شدہ منصوبے تیار کیے جاتے ہیں لیکن یہ جزوی منصوبہ بندیاں ہیں جبکہ اشتراکیت کی منصوبہ بندی اگلی منصوبہ بندی ہے۔ یعنی اس میں ہر سماجی فیصلہ اس سرکاری منصوبہ بندی کا تابع ہوتا ہے۔

۳۔ اجتماعی مفاد (Collective Interest)

اشتراکیت کا تیسرا اصول اجتماعی مفاد ہے۔ یعنی اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ساری سماجی سرگرمیاں افراد کے ذاتی مفاد کے تابع ہوتی ہیں لیکن اشتراکیت کا نظام میں منصوبہ بندی کے تحت اجتماعی مفاد کو بنیادی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے

۴۔ آمدنی کی منصفانہ تقسیم

(Equitable Distribution of Income)

اشتراکیت کا چوتھا اصول یہ ہے کہ پیداوار سے جو کچھ آمدنی حاصل ہو وہ افراد کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم ہو۔ اور غریب و امیر کے درمیان زیادہ فاصلے نہ ہوں، آمدنیوں میں توازن ہو۔ شروع میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اشتراکیت میں آمدنی کی مساوات ہوگی۔ یعنی سب کی آمدنی برابر ہو گی۔ لیکن عملاً ایسا کبھی نہیں ہوا، لوگوں کی اجرتیں اور تنخواہیں کم زیادہ ہوتی رہیں۔ البتہ اشتراکیت میں یہ دعویٰ ضرور کیا گیا تھا کہ اس نظام میں تنخواہوں اور اجروں کے درمیان تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں۔

دونوں نظاموں پر تبصرہ

دونوں نظاموں پر تبصرہ

اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان ایک صدی سے زیادہ مدت سے شدید معرکہ آرائی رہی، فکری سطح پر دونوں کے درمیان بحث و مناظرہ کا بازار بھی گرم رہا اور سیاسی سطح پر جنگ و جدوجہد بھی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جو تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک پورا کتب خانہ بھر سکتا ہے۔ یہاں ان تنقیدوں کو پیش کرنا تو ممکن نہیں لیکن اختصار کے ساتھ دونوں نظاموں پر تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔ جو میں یہاں مختصر ایشی کرنا چاہتا ہوں۔

اشتراکیت کی نظام پر تبصرہ

پہلے اشتراکیت پر تبصرہ کرتے ہیں اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اس کی فراہمیوں کو کتنی نسبتاً آسان ہے۔ اشتراکیت کی اتنی بات ضروری درستی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو اتنی مکمل چھوٹ دیدی گئی کہ اس کے نتیجہ میں ظالم و جائز کا تصور یا تو بالکل نہیں رہا یا بہت پیچھے چلا گیا۔ لیکن اس کا اصل جو اشتراکیت نے تجویز کیا وہ بذات خود بہت انتہا پسندانہ تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے فرد کو اتنا آزاد اور بے نظام چھوڑ دیا کہ وہ اپنے منافع کی خاطر جو چاہے کرتا پھرے، اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے فرد کو اتنا گھونٹ دیا کہ اس کی فطری آزادی بھی سلب ہو کر رہ گئی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب کو تمام مسائل کا حل قرار دیا، لیکن اشتراکیت نے ان قدرتی قوتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی جگہ سرکار کی طرف سے کی ہوئی منصوبہ بندی کو ہر مرضی کا علاج قرار دیا۔ حالانکہ انسان کی اپنی کی ہوئی منصوبہ بندی ہر جگہ کام نہیں کرتی اور بہت سے معذرت پر اس کا نتیجہ ایک مصنوعی جکڑ بندی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔

انسان کو اپنی زندگی میں بہت سے معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں۔ ان سب مسائل کو چلانے کی بنیاد پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک معاشرتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ برسرِ وکشاہی کے لیے مناسب بھوکہ دہا ہے، اور بھوکہ کو تو ہر یہ معاشرتی مسئلہ ابتدائے آخر بخش سے آج تک لوگوں کی ذاتی پسند ناپسند اور لوگوں کے ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر ملے ہوتا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے سب رفعتی حیات

تلاش کرتا ہے اور جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے شادی مکمل میں آجاتی ہے۔ اس نظام کے نتیجے میں چونکہ بعض خرابیاں سامنے آئیں۔ مثلاً یہ ذاتی فیصلے بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ناپاکی اور ناانصافی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اس لیے ظلم سے محروم رہ جاتا ہے کہ اس کی طرف کسی کو کوئی کشش نہیں ہوتی، لیکن ان خرابیوں کا یہ علاج آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ شادیوں کے نظام کو ذاتی پسند و ناپسند کے بجائے سرکار کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہی منصوبہ بندی کرے کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں اور کونسا مرد کس عورت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اگر کوئی حکومت یا ریاست اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر فطری اور مصنوعی نظام ہوگا۔ جس سے کبھی فوٹو اور سائیکو برآمد نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح یہ مسئلہ کہ انسان کو ناپیشہ اختیار کرے؟ پیداؤں کے کس عمل میں کتنا حصہ لے؟ یا کس انداز سے اپنی خدمات معاشرے کو پیش کرے؟ اور حقیقت ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اگر صرف خشک منصوبہ بندی کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مستعجزاں خرابیاں لازم آئیں گی۔

۱۔ منصوبہ بندی کا کام ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام میں حکومت انجام دیتی ہے اور حکومت فرشتوں کے کسی مرد کو نام نہیں، جس سے کوئی غلطی یا بددیانتی سرزد نہ ہو۔ ظاہر ہے حکومت کرنے والے بھی گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات اور ذاتی مفادات سے بھی مغلوب ہو سکتے ہیں اور ان کی سوچ میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ دوسری طرف جب سارے ملک کے تمام وسائل پیداوار انسانوں کے اس گروہ کے حوالے کر دیئے گئے تو اس سے ان کی نیت میں فساد آنے کی صورت میں اس کے نتائج پوری قوم کو بھینٹے پڑیں گے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایک چھوٹا سرمایہ دار محدود وسائل پیداوار پر ملکیت حاصل کر کے چند افراد کو ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے تو اشتراکی نظام میں چند بڑے اور افراد پورے ملک کے وسائل پر قابض ہو کر اس سے کبھی زیادہ ظلم کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار ختم ہو جائیں اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آجائے جو دولت کے سارے وسائل کو من مانی طریقے سے استعمال کرے۔

۲۔ اشتراکیت کا منصوبہ بند نظام ایک انتہائی طاقتور بلکہ جاہل حکومت کے بغیر نہ قائم ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ کیونکہ افراد کو جسہ گیر ریاست کی منصوبہ بندی کے تابع بنانے کے لیے ریاستی جبر لازم ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے بجائے ریاستی منصوبہ بندی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ منصوبہ بندی یا ایک ذراست قوت کا ہرہ کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اشتراکی نظام

میں یہی آزادیوں کا خاتمہ لازمی ہے اور اس طرح فرد کی آزادی بھرپور رکھی جاتی ہے۔

۳۔ چونکہ اشتراکیت میں ذاتی منافع کے محرک کا بالکل خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی کارکردگی پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ خواہ جتنی کوشش کرے اور راج کے ساتھ کام کرے یا سستی اور کاغذی کے ساتھ دونوں صورتوں میں اس کی آمدنی یکساں ہے۔ اس لیے اس میں بھرتا کارکردگی کا ذاتی جذبہ برقرار نہیں رہتا۔ ذاتی منافع کا محرک ملے الاطلاق بری چیز نہیں۔ بلکہ اگر وہ اپنی حد میں ہوتا انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اور اسے نئی پیچ چولی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس فطری جذبہ کو حد میں رکھنے کی پیچک ضرورت ہے لیکن اس کو بالکل مٹا دینے سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں^(۱)

یہ تمام خرابیاں محض نظریاتی نوعیت کی نہیں ہیں، بلکہ اشتراکیت کی پہلے تجربہ گاہ روس میں چوتھ سال کے تجربہ نے یہ تمام خرابیاں پوری طرح ثابت کر دی ہیں۔ ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے تک اشتراکیت اور نیشنلائزیشن کا فرض ہوتا تھا اور جو شخص اس کے خلاف زبان کھولتا اسے بدعت پسند اور سرمایہ دار کا ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے موقع پر خود روس کے صدر یلسن نے کہا کہ

”کامن اشتراکیت (Utopian)^(۲) نظریے کا تجربہ روس میں جیسے عظیم ملک میں

(۱) الجوزا میں ایک دوکان میں خود ایک ہاتھ بٹس آیا کہ مجھے ایک تصویر (پتھر پر نقشہ) بھٹا۔ ظاہر میں عاشور کی عہد طرہ کی تھی تو شام کے وقت پانچ بجے کا وقت قریب تھا میں نے اس سے کہا کہ بھی میں یہ تصویر لے کر چاہتا ہوں اور تصویر خریدنے کے سنی یہ ہے کہ وہ (الجوزا) اور چار کی تھی، لیکن میرے پاس الجوزا نہیں ہے اور کی ڈار ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھی میں چاکر سے کھلا کر لانا ہوں آپ براہ کرم اتنی دیر میرا انتظار کیجئے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں پانچ بجے دوکان بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے صرف پانچ منٹ مہلت دیجئے۔ میں جلدی سے چاکر اس کو الجوزا دے چار میں تبدیل کر دوں گا وہاں پہلا اور پانچ بجے کا ایک دوکان ہوئے گا جسے دوکان بند ہوگی تھی اور دوکان کا مطالبہ۔ نتیجہ یہ کہ وہ الجوزا دے چار آج تک میرے پاس نہ دے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور بھی الجوزا دے چار تو سہل ہو گئے ورنہ نہ میں کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ (خاتمہ الجوزا)

(۲) Utopia کا ترجمہ ”نامکان“ ہے اور یہ درحقیقت ایک کتب کا نام ہے۔ جو قوم زمانے کے کسی لاطینی یا یونانی بادشاہ نے لکھی تھی۔ جس میں ایک خیالی سیاست کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ جہاں تمام انسانوں کی مشترک ملکیت تھی۔ جو شخص جو چیز چاہتا ہے اپنی خواہش کے مطابق قیمت دے بغیر حاصل کر لیتا ہے اور کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ چونکہ ایک ناممکن تصور تھا اس لیے یہ لفظ ایک خیالی جگہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا جس کے حامل کرنے کا کوئی امکان نہ تھا اور جو کوئی شخص اس جگہ کے خیالی منصوبے طے اس کو Utopian کہا جاتا ہے۔

کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کر لیا گیا ہوتا تاکہ اس کی تباہ کاریوں کو جانے کے لیے پوچھتر سال نہ لگتے" (نیوزویک)

سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ

اب مختصر سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے پر تبصرہ کرتا ہے۔ اشتراکیت کی ناکامی کے بعد سرمایہ دار مغربی ممالک میں بڑے شد و د کے ساتھ بغلیں بھائی جاری ہیں اور یہ دھوکا کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اشتراکیت عمل کی دنیا میں ناکام ہوگئی۔ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کی حتمیت ثابت ہوگئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام برحق تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشتراکیت نے سرمایہ دارانہ نظام کی حقیقی غلطیوں کی اصلاح کے بجائے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا بلکہ اب سرمایہ دارانہ نظام کی فکری غلطیوں کو زیادہ ہار یک جہی کے ساتھ کھٹکے کی ضرورت ہے۔

دراصل بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے میں اس حد تک تو بات درست تھی کہ معاشی مسائل کے حل کے لیے ذاتی منافع کے محرک اور بازار کی قوتوں یعنی رمد و طلب سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے۔ اور قرآن و سنت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے (جیسا کہ چند صفحات کے بعد آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے) لیکن غلطی یہاں سے لگی کہ ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کی بے لگام آزادی دی گئی، جس میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں تھی اور نہ اجتماعی اصلاح کی طرف خاطر خواہ توجہ تھی۔ چنانچہ اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا بھی جائز ہو گیا جن کے نتیجے میں وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند بن کر بازار پر اپنی اجارہ داری (Monopoly) قائم کر لے۔ اجارہ داری کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص چیز کی رمد و فراہم کرنا کسی ایک شخص یا ایک گروپ میں منحصر ہو کر رہ جائے۔ یعنی صورت حال ایسی پیدا ہو جائے کہ اس شخص یا گروپ کے سوا کوئی اور چیز پیدا نہ کر پائے اس اجارہ داری کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ داغیز اس کی مقرر کی ہوئی من مانی قیمت پر لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔

انسان کے ذاتی منافع محرک کو مکمل چھوٹ دینے اور اس پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کے نتیجے میں جو خرابیاں سرمایہ دار معاشرے میں پیدا ہوئیں، وہ مختصراً حسب ذیل ہیں:

۱۔ چونکہ منافع کے حصول کے لیے حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ اس لیے اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں معاشرے میں پھیلیں۔ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا محرک اکثر لوگوں کے عقلی جذبات کو اکلیل کر کے ان کی غلط خواہشات کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جس سے معاشرے میں

اخلاقی نگار پھیلتا ہے۔ چنانچہ مغربی ممالک میں مریانی اور فحاشی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔ مریاں تھوڑے اور غصوں کا ایک سلاب ہے، جسے معاشرے میں پھیلا کر لوگ ذاتی منافع کے تحریک کی تسکین کر رہے ہیں۔ عورتیں اپنے جسم کا ایک ایک عضو اس تحریک کے قوت بازو میں فروخت کر رہی ہیں۔ ابھی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سروسز کے کاروبار میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار ماڈل گرلز کا ہے، جو اپنی تصویریں صنعت کاروں کو اپنی مصنوعات پر چھاپنے کے لیے یا اشتہار کا حصہ بنانے کے لیے فراہم کرتی ہیں، اور اس کا بہت بھاری معاوضہ وصول کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا طبقہ امریکہ کے سب سے زیادہ کمائے والوں میں شامل ہے۔

ایک مریاں بالکل مادہ زاد پرہیزگاریوں کا رسالہ ہے، اس کے ٹیک مہینہ میں میں ٹین نیٹ فروخت ہوتے ہیں۔ جس ٹین کے معنی ہیں دو کروڑ، ایک مہینہ میں دو کروڑ نیٹ فروخت ہوتے ہیں، تو جب نفع کمائے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا تو انسان کے فطری جذبات کو براہِ راست کے نفع کمایا۔

کچھ عرصہ پہلے ایک امریکی رسالہ ٹائمز (Times) میں اطلاع آئی تھی کہ امریکہ میں خدمات کے میدان میں جو سب سے زیادہ کمائے والا طبقہ ہے وہ ماڈل گرل (Model Girl) کا ہے۔ وہ کئی ٹین ڈالر میس کرتی ہے۔ تو جب منافع کمائے کا ہر طریقہ جائز ہو گیا تو اس میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں رہی، جائز ناجائز، اخلاقی و غیر اخلاقی، مناسب اور نامناسب کی کوئی تفریق نہیں رہی۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عصمت فروشی کے کاروبار کو بہت سے مغربی ملکوں میں قانونی حلقہ حاصل ہے اگرچہ بہت سے ملکوں میں اب بھی قانون منع ہے لیکن بہت سے ملکوں نے اس کو قانونی حلقہ فراہم کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں لاس اینجلس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن ملکوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیا اور ابھی لائسنس دینا نہیں دیا تو جب منافع کمائے کے لیے ہر شخص کو ذرا سے اور اس پر کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ہر طریقہ اختیار کرے گا۔

ایک آخر پینٹل ماڈل گرل کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ دوسرے ملکوں کی کہنیوں کے ساتھ بھی ڈانک کرتی ہے، اس کی ٹین اس کے نگ بھگ ہوتی ہے وہ تو علیحدہ اور دوسرے ملکوں میں جانے کا فیسٹ کلاس کنٹ کا کرایا لگ اور ٹائیو اسٹو ہوٹل میں ٹیبلنے کا خرچہ لگ اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تین سال تک وہ کبھی قضی مصنوعات مانے گی اس کی منہ مانگی مقدار اس کو مفت فراہم کرے گی۔

ظاہر ہے کہ ان پر جو لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں وہ بالآخر پیداوار کی لاگت میں شامل ہو کر عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں اور اسی طرح پھر یہ قوم ان بد اخلاقیوں کی مالی قیمت بھی ادا کرتی ہے۔

۴۔ چونکہ ذاتی منافع کے حصول پر کوئی خاص اخلاقی پابندی عائد نہیں، اس لیے ترجیحات کے تعین اور وسائل کی تخصیص میں اجتماعی مصالح کا کما حقہ لحاظ نہیں ہو پاتا۔ جب زیادہ منافع کا حصول ہی منجائے مقصود ٹھہرا تو اگر یہ زیادہ منافع عریاں فغصوں کے ذریعے حاصل ہو رہا ہو تو ایک شخص بے فکر لوگوں کو مکان فراہم کرنے میں روپیہ کیوں لگائے؟ جبکہ متاثرین اس میں نفع کم ہو۔

۵۔ ذاتی منافع کے محرک پر حلال و حرام کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے سود، قمار، شہ و غیرہ سب سرمایہ دارانہ نظام میں جائز ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معیشت کے فکری توازن میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ جس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں بکثرت اجارہ دار یاں قائم ہو جاتی ہیں۔ اور ان اجارہ داروں کی موجودگی میں بازار کی فکری توازن یعنی رسد و طلب کے قوانین مطلوب ہو جاتے ہیں اور کما حقہ کام نہیں کر پاتے۔ یعنی ایک طرف تو سرمایہ دارانہ نظام کا ڈھول یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کی توازن یعنی رسد و طلب سے کام لینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ذاتی منافع کے محرک کو بے مہار چھوڑ کر اس میں اجارہ داروں کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جن سے رسد و طلب کی توازن نا کارہہ یا بے اثر ہو جاتی ہیں۔

اس کی ترمیمی ہی تشریح یہ ہے کہ رسد و طلب کی توازن معیشت میں توازن پیدا کرنے کے لیے اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جب بازار میں آزاد مقابلے (Free Competition) کی فضا ہو، لیکن جب کسی شخص کی اجارہ داری قائم ہو جائے تو قیمتوں کا نظام متوازن نہیں رہتا اور معیشت کے چار بنیادی مسائل کے بارے میں ہونے والے فیصلے معاشرے کی حقیقی ضرورت اور طلب کی عکاسی نہیں کرتے، اور یہاں بھی ایک مصنوعی نظام وجود میں آجاتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں، مثلاً چینی کی پیداوار ضرورت کے مطابق آتی ہوئی چاہیے کہ بازار میں اس کی مناسب قیمت رسد و طلب کے ذریعہ متعین ہو جائے، لیکن مناسب قیمت پہ تعین اسی وقت ممکن ہے جب چینی بنانے کے لیے مختلف کارخانے موجود ہوں، اور خریدنے والے کو یہ اختیار ہو کہ اگر ایک کارخانے کی چینی تنگی ہے تو وہ دوسرے کارخانے سے خرید سکے۔ اگر بازار میں مقابلے کی یہ فضا ہو تو کوئی بھی کارخانہ قیمت کے تعین میں ممانعت نہیں کر سکتا، اس صورت میں بازار میں چینی کی جو قیمت متعین ہوگی وہ تقاضا طلب و رسد کے توازن سے وجود میں آئے گی اور توازن قیمت ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہی شخص چینی کے کارخانہ کا اجارہ دار بن گیا اور لوگ صرف اسی سے چینی خریدنے پر مجبور ہیں تو پھر لوگوں کے پاس اس کے علاوہ چار نہیں ہوتا کہ اس کی قدر کی ہوئی قیمت پر چینی خریدیں۔ اسکی صورت میں چینی کی جو قیمت ہوگی وہ بظاہر اس صورت سے زیادہ ہوگی جب بازار میں ایک سے زائد چینی فراہم کرنے والے ہوتے اور ان

میں تجارتی مقابلہ ہوتا۔ فرض کیجئے کہ آزاد مقابلے کی صورت میں چینی کی قیمت آٹھ روپے کلو ہوتی، تو اجارہ داری کی صورت میں وہ اس پابارہ روپے کلو ہو سکتی ہے۔ اب اگر لوگ پابارہ روپے میں چینی خرید رہے ہیں تو یہ معاملہ ان کی حقیقی طلب کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک مصنوعی صورت حال کی نمائندگی کر رہا ہے جو چینی کے ایک تاجری اجارہ داری سے پیدا ہوئی اور اس طرح اجارہ داری نے حقیقی طلب و درسد کے نظام کو بگاڑ دیا۔

چند اگرچہ یہ کہنا درست تھا کہ معاشی مسائل کا فیصلہ بڑی حد تک طلب و درسد کی طاقتوں کو کرنا چاہیے لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جب ذلتی منافع کے محرک کو حلال و حرام کی تفریق کے بغیر بے مہار چھوڑا گیا تو اس نے اجارہ داریاں قائم کر کے خود طلب و درسد کی قوتوں کو ٹھیک کام کرنے سے روک دیا۔ اور اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے ایک اصولوں نے حملہ خود اپنے دوسرے اصول کی نفی کر دی۔

۴۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام کا اصل تصور یہ تھا کہ کاروبار اور تجارت میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ لیکن رفتہ رفتہ تجربات سے گزرنے کے بعد مثلاً یہ اصول پوری طرح برقرار نہیں رہا۔ تقریباً تمام سرمایہ دارانہ ممالک میں حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ مداخلت ہوتی رہی ہے۔ مثلاً حکومت مختلف قوانین کے ذریعہ ان مخصوص بلکسوں کے ذریعہ کسی تجارت کی صحت افزائی اور کسی کی صحت شکنی کرتی رہی ہے اور اب شاید کوئی سرمایہ دار ملک ایسا نہیں ہے جس میں کاروبار اور تجارت پر حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی پابندی مائد نہ ہو۔ ہذا حکومت کی عدم مداخلت (Laissez Faire) کے اصول پر بھی طور پر عمل کرنے والا دنیا میں کوئی ملک موجود نہیں۔ لیکن حکومت کی یہ مداخلتیں مساوات کو تو کر شای اور سرمایہ داروں کے باہمی گھج جوڑ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جن کا فائدہ صرف بااثر سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے اجتماعی فلاح و بہبود حاصل نہیں ہوتی اور اگر یہ پابندیاں اس قسم کے گھج جوڑ اور بددلتی سے خالی ہوں تب بھی وہ اس سے بیکر سوچ چینی ہوتی ہیں۔ اپنی اصل کی روشنی میں جو پابندی من سب گئی گا دی۔ حالانکہ تمام مسائل حل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پابندیاں معاشی ناہمواریوں کا صحیح علاج نہیں بن سکیں۔

۵۔ سرمایہ دارانہ نظام میں خاص طور پر تقسیم دولت کا نظام ناہمواری کا فکا رہتا ہے۔ اس ناہمواری کا ایک بڑا سبب سود و رقاہ ہے، اس کے نتیجے میں دولت کے پہلو کارخ امیروں کی طرف رہتا ہے غریبوں اور محام کی طرف نہیں رہتا۔ اس کی پوری تخریب انشاء اللہ تقسیم دولت پر ٹھنک کر رہے ہوئے ہے۔

معیشہ کے اسلامی احکام

معیشت کے اسلامی احکام

سرماپہ داری اور اشتراکیت کے مختصر مفاد کے بعد اب میں مختصر ایہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے جو بنیادی مسائل بیان کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ بات پہلے ہی قدم پر واضح تھی چاہیے کہ اسلام کوئی معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دین ہے، جس کے احکام ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں۔ جس میں معیشت بھی داخل ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث نے معروف معنوں میں کوئی معاشی نظام پیش نہیں کیا، جس کو موجودہ دور کی معاشی اصطلاحات میں تعبیر کیا گیا ہو۔ لہذا ترجمان کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم، اور ترقی کے عنوان سے قرآن و سنت یا اسلامی نقطہ میں براہ راست کوئی بحث موجود نہیں ہے، لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اسلام نے معیشت کے بارے میں بھی کچھ احکام دیئے ہیں ان احکام کے مجموعی مطالعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مذکورہ چار مسائل کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور اسی مطالعے اور استنباط کا حاصل اس وقت پیش کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازاری کو توڑ دینا، یعنی سود و غلبہ کے قوانین کو تسلیم کیا ہے اور وہ معیشت کے حل کے لیے ان کے استعمال کو بالکل ناجائز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

تَمَنُّنٌ فَلْيَمْنُوا بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَلْيَكْفُرُوا فَمَا أَغْنَاهُمُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”اگر تم تمنا کرتے ہو تو تم تمنا کرو، اگر تم کفر کرو تو کفر کرو، مگر تم تمنا و کفر تمہاری گناہوں کو قیامت کے دن نہیں مٹا سکتے۔“ (زخرف: ۳۶)

”ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر

وجوہات میں فروغ دے دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔“

ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے کام لیں اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی طلب اور کام دینے والا کام کی رسد ہے۔ اس طلب اور رسد کی باہمی تکمیل اور باہمی احتراز سے ایک متوازن معیشت وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جب دیہاتی اپنی زرعی پیداوار شہر میں فروخت کے لیے لاتا تو بعض شہری لوگ اس دیہاتی سے کہتے کہ تم اپنا مال خود شہر میں لے جا کر مت بیچو، بلکہ یہ سامان مجھے دیدو، اس مناسب قیمت پر اس کو فروخت کروں گا تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے۔ آنحضرت ﷺ نے شہریوں کو ایسا کرنے سے روکا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا:

”ذہو الناس برزق اللہ بمصلہم عن بعض“

”لوگوں کو آزاد چھوڑ دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے برزق عطا فرمائے“

اس طرح آنحضرت ﷺ نے بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان تیسرے شخص کی مداخلت کو اس نئے مسٹر دفتر لایا تاکہ بازار میں طلب و رسد کا صحیح توازن قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ دیہاتی جب برہنہ راستہ بازار میں کوئی چیز فروخت کرے گا تو اچھا مناسب نفع رکھا کر ہی فروخت کرے گا۔ لیکن اسے چونکہ جلدی دینا پس چاہتا ہے، اس لئے اس کے پاس ذخیرہ نقد و زر کی کمی محسوس نہیں اور اس کے خود بازار میں جانچنے کی صورت میں طلب و رسد کا ایسا استخراج ہوگا جو صحیح قیمت متعین کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی تیسرا آدمی ان دونوں کے درمیان آجائے اور مال کی ذخیرہ نقد و زر کر کے اس کی مصنوعی قلت پیدا کرے تو وہ طلب و رسد کے قدرتی نظام میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ لہذا اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے طلب و رسد کے قدرتی نظام کو تسلیم فرمایا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش فرمائی۔

اسی طرح جب آپ ﷺ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ بازار میں فراغت ہونے والی چیزوں کی قیمت متعین فرمادیں تو اس موقع پر بھی حضور اکرم ﷺ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے:

”ان اللہ هو یسمر القابض یبسط الماروق“

”بیشک اللہ تعالیٰ ہی قیمت متعین کرنے والے ہیں۔ وہی چیزوں کی رسد میں کمی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہیں اور وہی رازق ہیں“

اللہ تعالیٰ کو قیمت مقرر کرنے والا قرار دینے کا واضح مطلب اس حدیث کے سیاق میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب و رسد کے فطری اصول مقرر فرمائے ہیں جن سے قبض و نفیسی طور پر متعین ہوتی ہیں اور اس فطری نظام کو چھوڑ کر مصنوعی طور سے قیمتوں کا تعین پسندیدہ نہیں۔

قرآن اس مسئلے کے ان ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں یعنی طلب و رسد کے قوانین کو فی الجملہ تسلیم کیا ہے۔ اس طرح ذاتی منافع کے محرک سے بھی فی الجملہ کام لیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس محرک کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، جسکے نتیجے میں دو خرابیاں پیدا ہوئیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک کو برقرار رکھتے ہوئے اور طلب و رسد کے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے تباہی اور منہ جی سرگرمیوں نہ چکھائی پسندیدہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ ان پر عمل کی صورت میں ذاتی منافع کا محرک ایسے غلط رخ پر نہیں چل سکتا جو حیثیت کو غیر

متوازن کرے یا اس سے دوسری اخلاقی یا اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک پر جو پابندیاں عائد کی ہیں، انہیں تین قسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ خدائی پابندی

سب سے پہلے تو اسلام نے معاشی سرگرمیوں پر حلال و حرام کی کچھ اہم پابندیاں عائد کی ہیں جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہیں۔ مثلاً سود، قمار، شراب، کھانا، دھوکہ دہی اور دوسری تمام بیابانہ کوٹلی طور پر ناجائز قرار دیے یا، کیونکہ یہ چیزیں عموماً عبادہ داروں کے قیام کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان سے معیشت میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کی پیداوار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا جن سے معاشرہ کسی بد اخلاقی کا شکار ہو، اور جس میں لوگوں کے عقلی ہدایت بھڑکا کر ناجائز طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کا راستہ پیدا کیا جائے۔

یہاں یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ یہ پابندیاں قرآن و سنت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں۔ انہیں اسلام نے انسان کی ذاتی عقل پر نہیں چھوڑا کہ اگر اس کی عقل مناسب سمجھے تو پابندی عائد کر دے اور اگر مناسب نہ سمجھے تو پابندی عائد نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے بسا اوقات انسانوں کی عقلوں میں غلطوت اور اختلاف ہوتا ہے۔ ایک انسان کی عقل ایک چیز کو اچھا اور دوسرے انسان کی عقل اس کو برا سمجھ سکتی ہے، لہذا اگر ان پابندیوں کو بھی عقل انسان کی کے حوالے کیا جاتا تو اس بات کا امکان تھا کہ لوگ ان پابندیوں کو اپنی عقل کی روشنی میں نامناسب قرار دے کر معاشرے کو ان سے آزاد کر دیتے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ پابندیاں ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ضروری تھیں اس لیے ان کو وہی کے ذریعے ابدی حیثیت دی گئی، تاکہ انسان اپنی عقلی تاویلات کے سہارے ان سے چھٹکارا حاصل کر کے معیشت اور معاشرے کو ناہمواریوں میں مبتلا نہ کر سکے۔

یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ خدائی پابندیاں جو قرآن و سنت نے عائد کی ہیں، ہر صورت واجب العمل ہیں۔ خواہ انسان کو ان کی عقلی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، موجودہ دور میں بیشتر سرمایہ دار ممالک بھی ذاتی منافع کے محرک پر کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور عائد کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں چونکہ دنیوی و مادی سے مستقیم نہیں ہوتیں اس لیے وہ متوازن معیشت کے قیام کے لیے کافی نہیں ہوتیں۔ چنانچہ ان سرمایہ دار ملکوں میں کہیں بھی سود، قمار، اور شراب وغیرہ کو کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، جو معاشی ناہمواریوں کا بہت بڑا سبب ہے۔

۲- ریاستی پابندیاں

مذکورہ مذہبی پابندیاں تو ابدی نوعیت کی تھیں۔ انہی کے ساتھ اسلامی شریعت نے حکومت وقت کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ کسی عمومی مصلحت کے تحت کسی ایسی چیز یا ایسے فعل پر پابندی عائد کر سکتی ہے، جو بذات خود حرام نہیں، بلکہ مجاہدات کے دائرے میں آتی ہے، لیکن اس سے کوئی اجتماعی خرابی لازم آتی ہے۔ یہ پابندی ابدی نوعیت کی نہیں ہوتی، جو جڑ مانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہو۔ بلکہ اس کی کیفیت وقتی ختم کی ہوتی ہے، جو وقتی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سب ہیضہ کی وبا پھوٹ رہی ہو تو حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ خربوزے کی خرید و فروخت در اس کا کھانا منع ہے جب تک حکومت کی طرف سے نہ مقرر ہو یہ پابندی باقی رہے اس وقت تک خربوزہ کھانا اور اس کا پینا شرعاً بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اصول فقہ میں سود ڈالنے کے نام سے ایک مستقل باب ہے کہ اگر ایک کام فی نفسہ جائز ہو لیکن اس کی صورت کسی معصیت یا منفعہ کے سبب بدلتی ہو تو حکومت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اس جائز کام کو بھی ممنوع قرار دے۔

اس اصول کے تحت حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتی ہے اور جن سرگرمیوں سے صحیحیت میں ناامدادی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان پر منہ سب پابندی عائد کر سکتی ہے۔ کئی اہم مثال میں روایت متواتر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھ کر ایک شخص کو لی چیز اس سرفروشی سے بہت کم داموں میں فروخت کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ:

"فان لا یبذل فی السوق ما نفع من سرفه" (۱)

"یا تو دام میں اضافہ کر، ورنہ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ"

روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے اس پر پابندی لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وجہ یہ ہو کہ بازار میں زنا قیمت لگا کر دوسرے تاجروں کے لئے جائز نفع کا راستہ بند کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پابندی کی وجہ یہ ہو کہ قیمت کم پر مہیہ ہونے کی صورت میں لوگ اسے ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہوں، جس سے سرفروشی کا روزانہ کھلتا ہو، یا لوگوں کے لئے ذخیرہ اندوزی کی گنجائش ملتی ہو۔ ہر صورت قابل غور بات یہ ہے کہ اصل شرعی حکم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی نوعیت کی چیز جس دام پر چاہے فروخت کر سکتا ہے، لہذا اگر قیمت پر چھٹی فی فیصد جائز تو ہے، لیکن کسی بیجوسی مصمت کی

جب سے حضرت عمرؓ نے اس پر پابندی نہ لگائی۔

اس قسم کی ریاستی پابندیوں کے واجب ہونے کا پتہ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَمْرًا مَعَكُمْ“

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے ہر اختیار کو لوگوں کی اطاعت کرو۔

اس آیت میں ”ولیں الامر“ (ہر اختیار افراد) کی اطاعت کو، اللہ اور رسول کی اطاعت سے الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ بن پرچوں میں قرآن و سنت نے کوئی صحیح حکم نہیں دیا، اس میں کوئی امر کے احکام واجب نہیں ہیں۔

یہاں یہ بات واضح رہتا ضروری ہے کہ حکومت کو مباحات پر پابندی عائد کرنے کا یہ اختیار غیر محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت کا وہی حکم واجب العمل ہے جو قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو اور دوسرے یہ کہ حکومت کو اس قسم کی پابندی عائد کرنے کا اختیار صرف اس وقت ملتا ہے جب کوئی اجتماعی مصلحت اس کی دائی ہو۔ چنانچہ ایک مشہور فقہی قاعدے میں اس بات کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ:

”تصريف الامام بقرعة منوط بالصلحة“

”عوام پر حکومت کے اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں“

لہذا اگر کوئی حکومت کسی اجتماعی مصلحت کے بغیر کوئی پابندی عائد کرے تو یہ پابندی جائز نہیں اور ناجائز کی عدالت سے اس کو منسوخ کر لیا جاسکتا ہے۔

۳۔ اخلاقی پابندیاں

جیسا کہ پیچھے عرض کر چکا کہ اسلام نہایت معنوی میں کسی معاشرتی نظام کا نام نہیں بلکہ ایک دین کا نام ہے۔ اس دین کی تعلیمات اور احکام زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح معیشت سے بھی متعلق ضرور ہیں۔ لیکن اس دین کی تعلیمات میں یہ بات قدم قدم پر واضح کیا گئی ہے کہ معاشرتی سرگرمیاں اور ان سے حاصل ہونے والے مادی فوائد انسان کی زندگی کا معیشت سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا حاکم تر زور اس بات پر ہے کہ دنیاوی زندگی ایک بھلا اور چدر روزہ زندگی ہے اور اس کے جدا ایک ایسا الیدی زندگی آنے والی ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں اور انسان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو اس آخرت کی زندگی کے لئے فریضہ بنائے، اور وہاں کی بھلائی کی فکر کرے۔ لہذا انسان کی اصل کامیابی

یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں چار پیسے زیادہ کمائے، بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت کی ابدی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بخش و کرام کا انتظام کرے جس کا راستہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرے جو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہو۔

جب یہ بنیاتی امر آدمی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی چیز صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی صورت میں جو وہی تجروری زیادہ بھرے گی، بلکہ ہدایات ان کے معاشی فیصلے میں بنیاد پر بھی ہوتے ہیں کہ کون سے کام میں مجھے آخرت میں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا؟ اس طرح بہت سے معاملات میں شریعت نے کوئی دینی حکم (Mandatory Order) تو نہیں دیا، لیکن کسی غم میں بات کے اخروی فضائل بیان فرماتے ہیں۔ جو سوچنے کے لئے بہت بڑی کشش کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کے توسط سے انسان خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لیتا ہے۔ اخلاقی پابندیوں سے ہماری مراد ایسی قسم کی پابندیاں ہیں۔

اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس سرمایہ کاری کے لئے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنا سرمایہ کسی چم تر قرضی مگر تجارتی منصوبے میں لگائے، جس میں اسے زیادہ آمدنی کی توقع ہے اور دوسرا یہ کہ وہ سرمایہ بے گھر لوگوں کے لیے سستے مکان تعمیر کر کے فروخت کرنے پر صرف کرے جس میں اسے لہذا کم منافع کی توقع ہے، تو ایک منکر زینت کا حامل شخص یقیناً پہلے راستے کو اختیار کرے گا کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہے لیکن جس شخص کے دل میں آخرت کی فکر بھی ہوئی ہو، وہ اس سے برعکس یہ سوچے گا کہ اگرچہ رہائشی منصوبہ میں مالی نفع ایسا کم ہے، لیکن میں غریب دلوں کے لئے رہائشی مکان فراہم کر کے اپنے لئے آخرت میں اجر و ثواب زیادہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لئے مجھے نفع بھی منصف ہے کہ مجھے وہ اپنی منصف ہے و اختیار کرنا چاہئے۔

یہاں اگرچہ دونوں راستے شرعی اعتبار سے جائز تھے، اور ان میں سے کسی پر کوئی ریاستی پابندی بھی عائد نہیں تھی۔ لیکن عقیدہ آخرت پر مبنی اخلاقی پابندی نے لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کے دل میں ایک اندرونی دیکارٹ پیدا کر دی۔ جس سے ترجیحات کا بہتر تعین اور وسائل کی بہتر تخصیص عمل میں آئی۔ یہ ایک بھونکی سی مثال ہے۔ لیکن اگر واقعتاً اسلام کا عقیدہ آخرت اس میں پہری طرح چمگزین اور مستحضر ہو تو وہ معاشی فیصلوں کی بہتری میں بہت زیادہ دست کر دے اور اکر رہا ہے۔

مجھے اس سے انکار نہیں کہ غیر اسلامی معاشروں میں بھی اخلاق کا ایک مقام ہے۔ اور بعض مرتبہ ان کی نظر معاشی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے لیکن چونکہ ان اخلاقی تصورات کی پشت پر آخرت کا عقیدہ نہیں اس لئے وہ بحیثیت مجموعی معیشت کے اوپر کوئی بہت لمبیاں اثرات نہیں

چھوڑنا۔ اس کے برخلاف اسلام اپنی تمام تعلیمات کے ساتھ جام و کمال نائذ اسلٹ ہو تو اس کی اخلاقی تعلیمات کا معیشت پر بہت نمایاں ہوگا جیسا کہ باطنی میں اس کی بے شمار جیتی جاگتی مثالیں سامنے آچکی ہیں۔ لہذا اخلاقی پابندیوں کا عنصر نصرت اسلامی معیشت کے تاخیر میں کسی طرح کوئی کردار ضرور نہیں، بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشتراکیت نے چند پندرہ سال میں دم توڑا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نظام بذات خود غلط تھا یا خراب تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اصل نظام تھا اس پر عمل میں کوئی خاص مگنی جس کے نتیجے میں وہ جاہ ہوا، بعض لوگ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک مرصع تک دنیا میں حکمران رہے اور بعد میں ان پر زوال آیا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ سواۓ اسلام کا کام ہو گیا تو یہ غلط ہے، اس لئے کہ حقیقت میں اسلام کا کام نہیں ہوا بلکہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے پر زوال آیا۔ تو اشتراکیت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اصل نظام تھا اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ زوال آیا اور نہ فی غضب وہ نظام غلط نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ آیا یہ زوال اصل نظام کو چھوڑنے سے آیا یا اصل نظام کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑا یا اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے۔

اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، سوال یہ ہے کہ اشتراکیت کے جو بنیادی اصول تھے ان کو کس طرح پر اور کہاں چھوڑا گیا تھا؟ اشتراکیت کے دو اصول قومی ملکیت اور منصوبہ بندی یہ کسی دور میں نہیں چھوڑنے، چاہے وہ لیٹن کا دور ہو یا گورباچوف کا دور ہو۔ یہ دو اصول ہر جگہ برقرار رہے ہیں کہ ساری پیداوار قومی ملکیت میں اور معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کے ذریعے طے ہوں۔

اب زوال جو کیا وہ اس بناء پر کہ اس کے نتیجے میں جو کئی پیداوار کھلی، پیداوار کھلنے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بے روزگاری پھیلی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

گورباچوف جو سوویت یونین کا آخری سربراہ تھا، اس نے تعمیر نو کے نام سے ایک تحریک چلائی، اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اس نے ٹھوڑی سی یہ کوشش کی کہ قوم تیار ہو رہی ہے اور اس چاہی سے نیچے کے لیے ٹھوڑی سی چٹک دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو ٹھوڑا سا تہذیب کی طرف لایا جائے تاکہ معاشی سرگرمیوں میں دوبارہ جان پیدا ہو، لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس کو بروئے کار لایا، اگر اصولوں سے انحراف ہوتا تو وہ گورباچوف کے زمانے میں ہوتا کہ جب اس کا اس طرف سلطان

ہوا تھا کہ بازاری کی قوتوں کو بروئے کار لائیں، لیکن ابھی وہ یہ نہیں کر سکا تھا کہ خود لوگوں نے ہی اجازت کر دی یہاں تک کہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔

لہذا یہ کہنا کہ اصل اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال آیا یہ اس وجہ سے درست نہیں کہ جو بنیادی اصول تھے ان پر وادوں سے آخر تک کاربند رہے اور انہی کے نتیجے میں جو دیکھا وہ دیکھا۔

رہی یہ بات کہ وہ استبداد کا نظام تھا اور ہم نے جمہوریت لانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ تھا کہ جمہوریت یعنی ۱۹۱۹ء بھی جمہوریت کا تا بعد از تھا، وہ بھی جمہوریت چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ تھا کہ جمہوریت یعنی مزدوروں کی قائم کردہ جمہوریت نیشنل کے دور میں بھی تھی، اسٹالن کے دور میں بھی تھی، اور گورباچوف کے دور میں بھی تھی، کسی کے دور میں بھی سیاسی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن کے دور میں بھی ایک جماعتی نظام تھا جو آخر تک رہا۔

لہذا یہ کہنا کہ ہم اپنے اصولوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں زوال کا شکار ہوئے ہیں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ اصولوں کو اپناتے رہے اور اسی کے نتیجے میں زوال آیا۔

مخلوط معیشت کا نظام (Mixed Economy)

بعض ممالک میں ایک تصور پیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے، جس میں ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی بازاری قوتوں کو برقرار رکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں کچھ منصوبہ بندی بھی شامل کی گئی، مثلاً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قومی ملکیت میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آزاد ملکیت میں ہیں۔ جو قومی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کو پبلک سیکٹر (Public Sector) کہتے ہیں مثلاً پانی، بجلی، ٹیلیفون اور ایئر لائنز وغیرہ، ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے کہ یہ سب قومی ملکیت میں بعض ذاتی ملکیت (Private Sector) بہت سے ملکوں میں مخلوط معیشت کا نظام چل رہا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا جو بنیادی اصول تھا یعنی عدم مداخلت، اس پر شاید کوئی بھی سرمایہ دارانہ ملک قائم نہیں رہا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ مداخلت کی ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، اسی کو معیشت مخلوط (Mixed Economy) کہا جاتا ہے اور وہ مداخلت اپنی شکل کی بنیاد پر ہے، وہ مداخلت کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ (Parliament) جو پابندی عائد کرے وہ عائد کی جائے گی۔ یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں ووٹ دے وہ پابندی عائد کر دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو غور سے یہ وار ہیں، لہذا وہ پابندیاں عائد تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کوئی غیر جانبدارانہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں جو فرامیاں اور

۱۰ ہمواریں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ کسی خدائی پابندی کو تسلیم نہیں کیا گیا جو انسانی سوچ سے ماوراء ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور اس کے تحت جو پابندی عائد کر لی گئی ان میں سے خریدیاں ڈالیں نہیں کی گئیں۔

خدائی پابندی کو نہ تک تسلیم نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو نہ تک تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک اطرواک و تقریط میں جہاد ہیں مگر، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کر کے اس کے تحت کا رہا جاوے۔

مختلف نظامہائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم

مختلف نظامہائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم

اب تک جو بحث کی گئی، وہ معیشت کے بارے میں بنیادی نظریاتی بحث تھی۔ اب میں مختصراً اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف نظامہائے معیشت کے جو بنیادی نظریات پیچھے جہاں کیے گئے ان پر عمل کرنے کے لئے ہر نظام معیشت کیا طریق کار اختیار کرتا ہے؟ اس طریق کار کو عموماً علم معاشیات میں چار عنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

۱۔ پیدائش دولت (Production of Wealth)

اس عنوان کے تحت ان مسائل سے بحث ہوتی ہے جو دولت کی پیداوار سے متعلق ہیں، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر نظام معیشت کے تحت پیداوار حاصل کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیے جاتے ہیں؟ اس میں افراد، اداروں اور حکومت وغیرہ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اس عنوان کو عربی نام ”النتاج الشرء“ ہے۔

۲۔ تقسیم دولت (Distribution of Wealth)

اس عنوان کے تحت اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ حاصل شدہ پیداوار کو اس کے مستحقین کے درمیان کس طریق کار کے تحت تقسیم کیا جائے؟ اس کو عربی میں ”توزیع الشرء“ کہتے ہیں۔

۳۔ مبادلہ دولت (Exchange of Wealth)

اس عنوان کے تحت ان طریقوں سے بحث کی جاتی ہے جو لوگ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز حاصل کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ اس عنوان کو عربی زبان میں ”مبادلۃ الشرء“ کہتے ہیں۔

۴۔ صرف دولت (Consumption of Wealth)

اس عنوان کے تحت حاصل شدہ پیداوار یا دولت کو خرچ کرنے سے متعلق مسائل سے بحث ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں ”استهلاك الشرء“ کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ”مبادلۃ دولت“ اور ”صرف دولت“ کا تعلق ہے۔ میں فی الحال ان عنوانات کو

نظر انداز کرنا ہوں۔ ان سے متعلق بعض اہم مسائل اگلے باب کے ضمن میں انشاء اللہ آجائیں گے۔
اہلہ پیداؤں دولت اور تقسیم دولت کے بارے میں چند بنیادی باتیں، اشتراکیت، سرمایہ داری اور اسلام کے تقابلی مطالعے کے لئے ضروری ہیں، ان کو مختصر ایاں کرنا چاہیے نظر ہے۔

پیدائش اور تقسیم کا سرمایہ دارانہ نظریہ

سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بات ایک مسئلہ کے طور پر طے شدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پیداوار میں چار عوامل کارفرما ہوتے ہیں۔ جن کو اردو میں ”عوامل پیداوار“ اور عربی میں ”عوامل الانتاج“ اور انگریزی میں (Factors of Production) کہتے ہیں۔

۱۔ زمین (Land)

اس سے مراد قدرتی عامل پیداؤں ہے۔ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں کسی عمل کا کوئی دخل نہیں۔

۲۔ محنت (Labour)

اس سے مراد وہ انسانی عمل ہے، جس کے ذریعے کوئی نئی پیداوار وجود میں آتی ہے۔

۳۔ سرمایہ (Capital)

اس کی تعریف سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کی گئی ہے کہ سرمایہ ”پیدا کردہ عامل پیداؤں“ (Produced Factor of Production) کا نام ہے۔ اس تعریف کو ذرا وضاحت کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے کہ سرمایہ وہ عامل پیداوار ہے جو قدرتی نہ ہو، بلکہ کسی عمل پیداؤں کے نتیجے میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد کسی اگلے عمل پیداؤں میں استعمال ہو رہا ہو۔

۴۔ آجر (Entrepreneur)

اس سے مراد وہ شخص یا ادارہ ہے جو کسی عمل پیداؤں کا شرک ہوتا ہے، زور دے کہ وہ بااثرین عوامل پیداوار جمع کر کے انہیں پیداؤں کے عمل میں استعمال کرتا ہے اور نفع و نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں پیداؤں کا عمل ان چار عوامل کی مشترک کارروائی کا نتیجہ ہوتا

ہے اگرچہ بعض اوقات یہ عوامل ایک ہی شخص کی ذات میں بھی جمع ہو جاتے ہیں یعنی وہی زمین فراہم کرتا ہے، وہی محنت کرتا ہے، اور وہی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن بڑے پائے کی صنعتوں میں عموماً یہ چاروں عوامل الگ الگ شخصیتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ پیداوار ان کے اشتراک سے عمل میں آتی ہے لہذا حاصل شدہ پیداوار کے مستحق بھی یہی ہیں۔ چنانچہ تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ زمین کو لگان یا کرایہ (Rent) ملنا چاہیے، محنت کو اجرت (Wages)، سرمایہ کو سود (Interest) اور آجر کو منافع (Profit)۔ ان میں سے تقسیم کی پہلی تین مدات یعنی کرایہ، اجرت اور سود پہلے سے متعین ہوتی ہیں۔ اور ان کا تعین رسد و طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی تشریح پیچھے گزر چکی، البتہ تقسیم کی پانچویں یعنی منافع کا رد ہاں شروع کرتے وقت دشمن طور سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعین کاروبار کے نتیجہ خیز ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی پہلی تین مدات میں دولت تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ آجر کا منافع ہوتا ہے۔

اشتراکی نظام میں پیدائش و تقسیم

اشتراکیت کا کہنا یہ ہے کہ حقیقی عوامل پیداوار چار نہیں، بلکہ صرف دو ہیں۔ ایک زمین دوسرے محنت۔ انہی دونوں کے اشتراک سے پیداوار وجود میں آتی ہے۔ سرمایہ کو اس لئے عامل پیداوار نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود کسی عمل یا پیدائش کا نتیجہ ہوتا ہے اور آجر کو اس لئے مستقل عامل پیداوار قرار دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کا عمل محنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرے طور پر مول لینے کی محنت کسی شخص یا پرانجیت ادارے میں حلیم کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ یہ کام اشتراکی نظام میں حکومت کرتی ہے، افراد کو کاروباری مہم جوئی کی شہادت ہے اور نہ ضرورت۔

چونکہ اشتراکی نظام میں حقیقی عامل پیداوار صرف زمین اور محنت ہیں، زمین کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی، اس لئے اس کو انجک سے معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لہذا تقسیم دولت کی صرف ایک راہ رہ جاتی ہے، اور وہ ہے اجرت، جس کا تعین سرکاری منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔ کارل مارکس کا مشہور نظریہ ہے کہ کسی چیز کی قدر میں اضافہ صرف محنت سے ہوتا ہے۔ اس لئے اجرت کا اشتقاق صرف محنت کو ہے۔ سرمایہ کا سود، زمین کا لگان اور آجر کا نفع ایک فائزہ چیز ہے، جسے مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس نظریہ کو "قدر زائد کا نظریہ" (Theory of Surplus Value) کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مرہی نام "ظلمۃ القدر" ہے۔

اسلامی تعلیمات

قرآن و سنت میں پیدا کئے گئے دولت اور تقسیم دولت پر اس انداز سے نو تکنیکیوں کی ترقی، جس طرح کسی معاشیات کی کتاب میں کی جاتی ہے، لیکن معیشت کے مختلف ابواب میں قرآن و سنت نے جو احکام عطا فرمائے ہیں۔ ان پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں سرمایہ (Capital) اور آجر (Entrepreneur) کی تفریق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ آجر پر ڈالا گیا ہے اور سرمایہ کو معین شرع سے سود دیا جاتا ہے۔ سلام میں چونکہ سود حرام ہے۔ اس لئے نفع و نقصان کا خطرہ خود سرمائے پر عائد ہوتا ہے، لہذا ہر وہ شخص جو کاروبار میں سرمایہ کو رکھ کر رہا ہو، اسے نفع کی امید کے ساتھ نقصان کا خطرہ سہل لینا پڑے گا۔ اس طرح یا تو یہوں کہا جائے کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے اگرچہ سرمایہ ذرا الگ الگ عالم پیدا نہیں ہیں لیکن سرمایہ فراہم کرنے والا ہر فرد چونکہ خطرہ بھی لیتا ہے، اس لئے وہ جرّی یا بگلی طور پر آجر بھی ہے، اور تقسیم دولت میں سرمائے اور آجر دونوں کا ملحد نتائج ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ سرمایہ دار آجر و مالک الگ عالم پیدا نہیں، بلکہ یہ ایک ہی عالم ہے اور تقسیم دولت میں اس کو معائنہ ملتا ہے بہر صورت حسن طرح زمین کو کرایہ اور محنت کو معین اجرت دی جاتی ہے، اس طرح سرمائے کو معین سود نہیں دیا جاسکتا، سرمایہ دارانہ نظام میں سرمائے کو زمین پر قیاس کیا جاتا ہے کہ جس طرح زمین فراہم کر کے ایک شخص معین کرایہ وصول کر سکتا ہے اسی طرح سرمایہ فراہم کر کے بھی سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ لیکن اسلامی احکام کی رو سے یہ قیاس درست نہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ زمین اور سرمائے میں متعدد وجوہ ذیل تین وجوہ سے بڑا درست فرق پایا جاتا ہے۔

۱۔ زمین بذات خود ایک قابل انتفاع چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اسے خرچ کرنا نہیں پڑتا بلکہ اس کا وجود برقرار رکھنے والے اسے عالم پیدا کئے ہوئے کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، اور اس سے دوسرے فائدہ بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لہذا اس کا کرایہ درحقیقت ان فوائد کا معوضہ ہے جو زمین براہ راست دے رہی ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ یعنی وہ پیرایہ کی چیز ہے جو بذات خود قابل انتفاع نہیں وہ اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اسے خرچ کر کے اس کے بدلے کوئی قابل انتفاع چیز خرید نہ لی جائے۔ لہذا جس نے کسی کو سرمایہ فراہم کیا، اس نے کوئی ایسی چیز فراہم نہیں کی کہ براہ راست قابل انتفاع ہو۔ لہذا اس پر کرایہ وصول کرنے کا سوال نہیں، کیونکہ کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس سے اس کا وجود برقرار رکھنے والے فائدہ اٹھایا جائے۔

۲۔ زمین، مشینری، آلات وغیرہ ایسا چیزیں ہیں کہ ان کے استعمال سے ان کی قدر میں کمی ہوتی ہے، اسی لئے ان چیزوں کو بھرتہ زدہ استعمال کیا جائے گا، ان کی قدر اتنی ہی کمٹتی جائے گی۔ لہذا ان چیزوں کا جو کرایہ وصول کیا جاتا ہے اس میں قدر کے نقصان کی اتنی ہی شامل ہوتی ہے، اس کے برخلاف روپیہ ایسا چیز ہے کہ محض استعمال سے اس کی قدر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

۳۔ اگر کوئی شخص کوئی زمین، مشینری یا سواری کرایہ پر لیتا ہے تو یہ چیزیں اس کے خزان (Risk) میں نہیں ہوتیں، بلکہ اصل مالک کے خزان میں رہتی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کرایہ دار کی کسی غفلت یا زیادتی کے بغیر کسی سماوی آفت کے نتیجے میں جو ہو جائیں یا چوری ہو جائیں تو نقصان کرایہ دار کا نہیں، بلکہ اصل مالک کا ہوگا اور چونکہ اصل مالک ان کی جہی کا خطرہ برداشت کر رہا ہے اور کرایہ دار کو اس خطرہ سے آزاد کر کے اپنی ملکیت کے استعمال کا حق دے رہا ہے اس لئے وہ ایک معین کرایہ کا بجا طور پر حق دار ہے۔ اس کے برعکس ہر شخص کسی کو روپیہ قرض دے رہا ہے، وہ روپیہ اس کے خزان (Risk) میں نہیں رہتا، بلکہ قرض دار کے خزان میں چلا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دار کے قبضے میں جانے کے بعد اگر وہ روپیہ کسی سماوی آفت سے تباہ ہو جائے، یا چوری ہو جائے تو نقصان قرض دہنے والے کا نہیں، قرض لینے والے کا ہے۔ یعنی قرض دار شخص اس صورت میں بھی اتنا روپیہ قرض خواہ پر لوٹانے کا ذمہ دار اور پابند ہے اور چونکہ قرض دہنے والے نے قرض دے کر اس روپیہ کا کوئی خطرہ سونپ نہیں لیا اس لئے وہ اس پر کسی معاوضے کا حق نہیں۔

اس تشریح کی روشنی میں تقسیم دولت کے اسلامی اصول کا سرمایہ دارانہ اصول سے ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمائے کو نہیں شرع سے سود دیا جاتا ہے جبکہ اسلام میں سرمایہ کا حق منافع ہے، جو اسے اسی وقت ملے گا جب وہ نقصان کا خطرہ بھی برداشت کرے۔ یعنی کاروبار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہو، جس کا طریقہ شریعت یا مضاربہ ہے۔

اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ دہی ہو یا اشتراکیت، دونوں نظاموں میں دولت کا اتقاق صرف ان مابینین پیدائش کی حد تک محدود رکھا گیا ہے، جنہوں نے عمل پیدائش میں ظاہری طور پر بڑا راستہ حصہ لیا۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز پر حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر چیز کی پیدائش کا اصل کارنامہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتے ہیں۔ جن کی توفیق کے بغیر کوئی عامل پیدائش ایک ذرا بھی وجود میں نہیں لاسکتا، لہذا کوئی بھی عامل پیدائش بذاتِ آدمی کا مالک اور مستحق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو مستحق قرار دیں گے وہی مستحق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ آدمی کا اولین مستحق تو عوام پیدائش ہی کو قرار دیا ہے، لیکن دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست

پڑ رہے۔ جس کے نتیجے میں باقی خراب انہیں دوبارہ ذاتی ملکیت میں دیا جا رہا ہے۔ جس کے لئے آج کل کی کارگری (Privatization) کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔

یہی حال روس میں ہوا کہ پیداوار کی قیمت اور کیفیت میں اتنا نقصان آیا کہ ملک دباؤ اندر ہونے کے قریب ہو گیا۔ سودیت یو نین جو بعد میں شکست و ریخت کا شکار ہوا لیکن اس سے کئی سال پہلے جب سودیت یو نین کے حکمران کیوزم کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت سودیت یو نین کے صدر یو نیکلن گورباچوف نے ملک کی تعمیر نو کا پروگرام اپنی کتاب عریس فرانکا (Perestroika) میں پیش کیا تھا۔ اس کتاب میں اس نے کیوزم کی براہ راست تردید نہیں کی تھی، لیکن اس بات پر زور دیا کہ اشتراکیت کی نئی تشریح کی ضرورت ہے اور اس نئی تشریح میں اس بات کا بار بار اعتراف کیا کہ اب ہمیں اپنی معیشت از سر نو تعمیر کرنے کے لئے بازار کی قوتوں (Market Forces) سے ضرور کام لینا پڑے گا۔

اسلام نے ایک طرف ذاتی منافع کے محرک کو تسلیم کیا، جو پیداوار کی قیمت اور کیفیت میں اضافے کا موجب ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس پر دو پابندیاں عائد کر دیں جو اسے ان معاشی اور اخلاقی خرابیوں سے باز رکھ سکتے جو سرمایہ دارانہ نظام کا لازمی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کی اجازت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے والا کاروبار کی سہولت سے غفلت لا سکتا رہتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کاروبار کو فائدہ ہو یا نقصان، کیونکہ اس کو ہر صورت میں معین شرع سے سود ملتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں چونکہ سود حرام ہے، اس لئے کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے (Financing) کی غیر شرکت اور مضاربیت پر غی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں سرمایہ فراہم کرنے والے کی پوری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ جس کاروبار میں اس نے سرمایہ لگا دیا ہے وہ ترقی کرے، اور نفع حاصل ہو، ظاہر ہے کہ اس سے پیداواری دولت پر بہتر اثرات قائم ہوں گے۔

تقسیم دولت پر تینوں نظاموں کے اثرات

جہاں تک تقسیم دولت کا تعلق ہے اشتراکیت نے ابتداء یہ دعویٰ کیا تھا کہ منصوبہ بند معیشت میں آمدنی کی مساوات قائم ہوگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام افراد کو برابرہ آمدنی ملے۔ لیکن یہ محض ایک نظریاتی خواب تھا اور بعد میں نہ صرف یہ کہ ملنے لگی مساوات قائم نہیں ہوئی، بلکہ نظریاتی طور پر بھی مساوات کا دعویٰ واپس لے لیا گیا۔ اور وہاں بھی اجرتوں کے درمیان شدید تہذیب دولت قائم ہوا۔ چونکہ

اجرتوں کا تعین تمام تر حکومت کوئی تھی، اس لئے اس تعین میں ایک عام مزدور کو کوئی دخل نہیں تھا اور اگر اس کو اجرت کا یہ تعین غیر منصفانہ محسوس ہوتا تو اس کے خلاف چارہ چولی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر مزدور اپنی اجرت پر صوفیا چاہیں تو اس کے لئے نہ صرف یہ کہ آواز بلند کر سکتے ہیں بلکہ احتجاج کے دوسرے ذرائع مثلاً ہڑتال وغیرہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اشتراکی نظام سیاست میں اس قسم کی آواز بلند کرنے یا احتجاج کے ذرائع اختیار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے مثلاً اشتراکی نظام میں مزدور کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ اشتراکی ممالک کے محنت کشوں کا معاہدہ زندگی سرمایہ دارانہ نظام کے مزدور سے بھی کم تر رہا۔ اور بالآخر محنت کشوں نے شک آکر بھاری سرمایہ دارانہ نظام کا خیر مقدم کیا جس سے وہ نکل کر بھاگے تھے۔ یہ نتائج ان ملکوں میں زیادہ واضح طور پر مشاہدے میں آئے، جہاں ایک نئی ملک کا کچھ حصہ اشتراکیت کے زیر اثر تھا اور دوسرا حصہ سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر تھا۔ مثلاً مشرقی اور مغربی جرمنی، مغربی جرمنی ترقی کرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور مشرقی جرمنی اس کے مقابلے میں بہت پیچھے رہا۔ وہاں کے مزدوروں کی حالت بھی مغربی جرمنی کے مقابلے میں پسماندہ رہی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے شک آکر دیوار برلن توڑ دی، اور اشتراکیت کی ناکامی کا مکمل اعتراف کر لیا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں تقسیم ہر دولت واقفہ منصفانہ تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جن خرابیوں کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت وجود میں آئی تھی، بڑی حد تک اب بھی برقرار ہیں۔ ذاتی منافع کے محرک کو بے لگام چھوڑنے سے اجارہ داریاں اب بھی وجود میں آتی ہیں۔ سود، قمار اور شے کا بازار اب بھی گرم ہے، جس کے نتیجے میں ہزار ہا عوام کی دولت کچھ کچھ کر چند افراد کے ہاتھوں میں گھسی رہتی ہے، اور عوام کے سطحی جذبات کو برہمیتہ کر کے ان سے پیسے کھینچنے کا عمل اب بھی جاری ہے، بہت سے سرمایہ دار ممالک میں ایسے لاکھوں افراد اب بھی موجود ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو گھر نہیں اور سر دیوں کی زانوئیں میں زیر زمین ریلوے سائیکلسوں میں پناہ لیتے ہیں۔

اس صورت حال کی بہت بڑی ذمہ داری سود، قمار اور شے پر عائد ہوتی ہے۔ قمار اور شے میں تو یہ بات واضح ہے کہ ان کے ذریعہ بہت سے افراد کا سرمایہ کچھ کچھ کر کسی ایک شخص کی جیب پر امن برسا دیتا ہے، لیکن سود کے نتیجے میں تقسیم ہر دولت میں جو ناہمواری پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سود بہر صورت تقسیم دولت کے قوانین میں باوجود اکرنا ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی دوسرے سے قرض لیکر کاغذ باندھتا ہے، اگر اسے کاغذ باندھنے میں نقصان ہو تو قرض دینے والا بہر صورت اپنے سود کا مطالبہ جاری رکھتا ہے، بلکہ سود سود ہو کر اس کی واجب الادا رقم نکلیں

سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح قرض لینے والا سرمایہ نقصان میں ہے اور قرض دینے والا سرمایہ فائدہ میں۔ دوسری طرف جو بے سرمایہ دار جنگوں سے بھاری رقبے لے کر بڑے پیمانے کے کاروبار کرتے ہیں ان کو اپنے اس کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس کا وہ بہت ٹھوڑا حصہ سود کی شکل میں بینک کے واسطے سے امانت دار عوام کو منتقل کرتے ہیں۔ باقی سارا نفع خود رکھتے ہیں اور اس طرح دونوں صورتوں میں تقسیم دولت غیر متوازن ہوتی ہے۔

اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی جیب سے دس لاکھ روپے کسی کاروبار میں لگائے اور تو بے لاکھ روپے بینک سے قرض لے لئے۔ اور اس طرح ایک کروڑ روپے سے تجارت کی۔ جب اپنی بھاری رقم سے تجارت کی جائے گی تو اس میں نفع کی شرح بھی بہت زیادہ ہوگی۔ قرض کیجئے کہ کاروبار میں پچاس فیصد نفع ہو اور کروڑ کے ذریعہ کروڑ بن گئے، تو یہ سرمایہ دار پچاس لاکھ کے نفع سے صرف چند رو لاکھ روپے سود کے طور پر بینک کو دے گا، جس میں سے بینک اپنا نفع رکھ کر بقیہ دس یا بارہ لاکھ روپے ان سینکڑوں عوام میں تقسیم کرے۔ مگر جن کی امانتیں اس کے پاس جمع ہیں، جس کا خالص نتیجہ یہ ہے کہ اس کاروبار میں جن سینکڑوں افراد نے نوے لاکھ روپے کا سرمایہ لگا یا تھا، اور انہی کے سرمایہ نے درحقیقت اتنے بھاری نفع کو ممکن بنایا، ان میں تو دس بارہ لاکھ روپے تقسیم ہوئے اور جس سرمایہ دار نے دس لاکھ کی سرمایہ کاری کی تھی، اسے کاروبار کے نفع کی صورت میں چند تیس لاکھ روپے ملے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چند رو لاکھ روپے جو بینک کو دے گئے اور بینک کے واسطے سے عوام تک پہنچے، ان کو سرمایہ دار اپنی مصنوعات کی لاگت میں شامل کرتا ہے، اور جو بالآخر اس کی جیب پر نہیں پڑتے بلکہ عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں، کیونکہ اس کاروبار میں اس نے جو مصنوعات تیار کیں ان کی قیمت مقرر کرتے وقت بینک کو دیے ہوئے سود کی رقم بھی قیمت میں شامل کرتا ہے اور اس طرح درحقیقت اس کی اپنی جیب سے کچھ خرچ نہیں ہوا اور اگر کاروبار میں کسی سودی آفت یا کسی حادثے وغیرہ کی وجہ سے نقصان ہونے لگے تو اس کی مالی انتہورنس کتنی کے ذریعہ کرائی جاتی ہے اور اس انتہورنس کتنی میں بھی ان ہزار ہا عوام کا پیسہ جمع رہتا ہے جو بارہ یا سہا سال پہلے ان کی کئی کئی ایک حصہ یہاں جمع کراتے رہے ہیں، لیکن ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے اور وہ کوئی اور حادثہ پیش آتا ہے۔ اس لئے عوام پیسے جمع ہی کراتے ہیں۔ گھرانے کی لوہٹ کم آتی ہے۔

دوسری طرف اگر اس قسم کے بہت سے سرمایہ دار کسی بھاری نقصان کی وجہ سے بینک کو قرضے واپس نہ کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں بینک دیوالیہ ہو جائے تو اس صورت میں ان سرمایہ داروں کی تو

بہت کم رقم بھی، نقصان سارا ان امانت داروں کا ہوا جن کے پیسے کے بل سرمایہ دار کا رد ہار کرتے ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ سود کے اس نظام کی وجہ سے پوری قوم کے سرمائے کو چند بڑے سرمایہ دار اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں قوم کو بہت تھوڑا ماحصل دیکھیں کرتے ہیں اور یہ تھوڑا حصہ بھی اشیاء کی لامنت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین ہی سے وصول کر لیتے ہیں اور اپنے نقصان کی تلافی بھی عوام کی بچتوں سے کرتے ہیں اور اس طرح سود کا مجموعی رخ اس طرف رہتا ہے کہ عوام کی بچتوں کا کلہ ہادی ڈاکھ زیادہ تر بڑے سرمایہ داروں کو پہنچے اور عوام اس سے کم سے کم مستفید ہوں، اس طرح دولت کے بھاؤ کا رخ ہیٹھ اوپر کی طرف رہتا ہے۔

فحسوی یہ ہے کہ جب سے دنیا میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، اس وقت سے کوئی ملک ایسی مثال پیش نہیں کر سکا جہاں صنعت اور تجارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کے معاشی احکام بھی پوری طرح نافذ ہوں۔ اس لئے کسی محلی نمونے کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تقسیم دولت میں کس طرح توازن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خاص نظر باقی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کی صورت میں دولت کی تقسیم سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں کہیں زیادہ متوازن ہوگی۔ اگر درست سود کے مسئلے کو لیا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سود کے منوع ہونے کے بعد کسی کاروبار کو سرمایہ کی فراہمی نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر سرمایہ لینے والے کو نقصان ہوا تو اس میں روپیہ دینے والا بھی شریک ہوگا۔ اور اگر نفع ہوا ہے تو روپیہ دینے والا اس نفع کے فیصد سے کا حق دار ہوگا۔ لہذا مذکورہ بالا مثال میں اگر سرمایہ دار نے بینک سے خورے لاکھ روپے لیتے وقت شرکت یا ضمانت کی بنیاد پر معاملہ کیا ہو اور اس کے بعد بینک کے درمیان اگر ساتھ فیصد اور چالیس فیصد کا تناسب بھی طے ہوا ہو تو پچاس لاکھ کے منافع میں کم از کم میں لاکھ روپے اسے بینک کو منتقل کرنے پڑیں گے اور بینک کو دینے والے نفع کا حصہ چونکہ اشیاء کی فروخت کے بعد ہوگا اس لئے اس کو اشیاء کی لامنت میں شامل کر کے قیمت کے ذریعہ عوام سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔

پھر جو نفع اس طرح سرمایہ دار کو حاصل ہوگا، اس میں سے بھی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے ذریعہ ایک بڑا حصہ دوسری عوام کی طرف منتقل کرنے کا پابند اور ذمہ دار ہوگا۔ اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ دولت کے بھاؤ کا رخ چند سرمایہ داروں کے بجائے ملک کے عام باشندوں کی طرف ہوگا۔ جن عوام کی بچتوں سے ملک کی صنعت و تجارت فروغ پا رہی ہے، اس کے منافع میں وہ زیادہ بہتر شرح سے حصہ دار ہوں گے۔

ہمارا معاشی نظام

ہمارا معاشی نظام

کسی قوم کی معاشی حالت کو بہتر اس وقت کہا جاسکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو زندگی کی تمام ضروریات طاری الہامی اور سکون و اطمینان کے ساتھ میسر ہوں، ملک کی پیداوار اور آمدنی اگر زیادہ ہو تو ملک کے تمام باشندے اس کی برکات سے مستفید ہوں، اور کسی کو تقسیم دولت کے معاملے میں کسی نا انصافی کی جائز شکایت نہ ہو۔ اس کے برخلاف اگر ملک کی سرکاری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے اور قوم کی اکثریت بھوک اور افلاس کا درناور رہی ہو، امیروں کے خزانے میں دولت کے انبار پر انبار لگتے چلے جائیں اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گاڑھے پینے کی کمانی کا ایک ایک پیسہ سرک کر ختم ہو جائے تو خواہ ملک کی زمینیں سونا اگل رہی ہوں، یا مٹیوں سے لسل و جواہر برآمد ہو رہے ہوں۔ اسے ملک کی معاشی ترقی نہیں کہا جاسکتا۔ یہ دو اجتماعی دہوالیہ ہیں ہے جس کی موجودگی میں کسی قوم کے پیچھے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ ہماری بشری افعال ہے کہ ہمارے ملک کی معاشی صورت حال کو کوئی بھی بن کر رہ گئی ہے، لوہے اور پتھر سے دیکھتے تو ہم نے گزشتہ ۲۶ سالوں میں زراعت صنعت اور تجارت کے ہر میدان میں خاصی ترقی کی ہے، لیکن افراد کی فنی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ملک کی دولت صرف چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گئی، اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ سہرگرواں ہے، دولت کی چمک دکھ اس کے غم کدے میں کوئی اچلا نہیں کر سکی، اس کے شبہ دروہ پہلے سے زیادہ مٹیوں کا شکار ہیں۔

مغرب کی بے جا تقلید

ایسا کیوں ہوا؟ -- اس کا جواب بالکل واضح ہے، ہمارے یہاں غمہ راز سے نیم کاگیر داران اور نیم سر ہاپ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رہا ہے، مغرب کی دو سو سالہ ٹھوسی نے ہمارے دل و دماغ کو کچھ ایسے سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھادی تھی، زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی بنیادوں پر تعمیر کیا ہے جن پر ہمارے

سرمایہ دار "حاکم" نے اپنے موثرے کو تعمیر کیا تھا تاہم اگر ہے کہ جس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے سوا کوئی راستہ نہ ملے گا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے لئے مقدور ہو سکتی ہے۔

ناقص شعور کی بیداری

ماہانہ سال تک اس طرز میں کثرت کو آنے والے کے بعد اب یہ شعور تو بھلا اللہ پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ راستہ زنی کا نہیں چاہیے کہ ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ داری معاشی باہمیاریوں کی ذمہ داری موجودہ سرمایہ دارانہ اور جاگیر کی نظام پر قائم ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ ہے کہ انہیں ذہنی مغرب کے فکری تسلط سے اسے آزاد نہیں ہونے کے اس کی فکری سطح کو آزا کر خود اپنے ذہن سے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے یہ یہ رہا ہے کہ سرمایہ داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی مغرب ہی کا رخ کرتے ہیں اور کسی حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جو مغرب کی فکری مشینری میں تدوین ہوا ہو۔

پتا چلے آج ہم میں سے ایک طبقہ بڑے مزدور سے "سوشلزم" اور "اشتراکیت" کے نعرے لگا رہا ہے۔ حالانکہ اشتراکیت بھی مغرب کی اسی مادی تہذیب کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کو جنم دیا تھا۔ حقیقت میں انسان کی معاشی مشکلات کا حل تلاش کے پاس تھا اس کے پاس ہے، اگر افراد جمعی تو یہ تعریف ہے۔ مزدور اور کسان اگر سرمایہ داری میں مظلوم اور مظلوم تھے تو اشتراکی نظام میں بھی وہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔!

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر جمی کہ انسان "سرمایہ" کا خود مختار، ملک ہے، مزدور اس کی ضرورت کے مطابق ذرائع پیداوار پر بھی اس کی ملکیت ہے بقید اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے، جس کام میں چاہے نہیں لگائے جس طریقے سے چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے، اپنے تیار شدہ مال کو جو چاہے قیمت مقرر کرے، اپنے آپ سے جس شرائط پر چاہے کام لے اور جس اپنے کاروبار کے بارے میں اسے مکمل آزادی ہے، اور وہ راست اس کی ملکیت میں داخل انداز کی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ وہ مختلف تجربات سے وہ چاہے ہونے کے بعد اس آزاد ملکیت پر فوری طور پر پابندیوں کا عائد کر دی گئیں، لیکن یہ تصور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا "ملک" ہے اور چھ قانونی حدودوں سے قطع نظر سرمایہ سے سرمایہ پیدا کرنے کا ہر طریقہ اس کے لئے جائز ہے،

اسی تصور کی بنیاد پر سود، قمار، سٹار اور آئینہ کو اس نظام میں شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے اور یہ چیزیں اس نظام کے حصار اور جبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس نظام کے جو نتائج بد دینا نہ دیکھے، اور اب تک دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش بنیادیت نامہوار اور غیر متوازن ہوتی چلی جاتی ہے، سرمایہ دار سود، قمار، سٹار اور آئینہ کے ذریعہ چاروں طرف ہاتھ مار کر روپیہ اپنے دائرہ میں سمیٹ لیتا ہے اور دولت کے اس ذخیرہ کے بل پر پورے بازاروں کا سکران بن بیٹھتا ہے، قیوتوں کو مصنوعی طور پر چڑھایا جاتا ہے، اور غیر ضروری بلکہ معسر اشیاء کو زبردستی معاشرے پر فروخت کے لئے ان کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور قوم کی حقیقی ضروریات کا مصنوعی قفل پیدا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نظام میں بارہا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھن اس وقت جب کہ معاشرے کے بیشتر لوگ افراد بھوک سے سبے تاب ہوتے ہیں، نلے اور اشیاء خورد و نوش کے لئے ہوائے جہاد نہ ہو جو کہ غرق کر دیے جاتے ہیں، ان کے ذخیرہ کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ اشیاء افراط کے ساتھ بازار میں آکر سستے راسوں ضرورت مند افراد تک نہ پہنچ سکیں، اور قیوتوں کا جو معیار سرمایہ دار نے مقرر کر لیا ہے، اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔

ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کی اس کاروباری آکھ بھڑ میں ایک عام آدمی کو بچنے کا موقع نہیں مل سکتا، اس کی آمدنی محدود اور اختراجات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی چند گنے چنے افراد کے ذلتی مفادات کے تابع ہو کر رہ جاتی ہے، دولت کے اس سٹار کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پر نہیں، بلکہ اخلاق و کردار اور طرز فکر و عمل پر بھی پڑتا ہے، اور ملکی و بین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

مختصر اکیس میدان میں آئی تو سرمایہ دارانہ نگاہ میں ان خرابیوں کو دیکھا، لیکن مرض کے اسباب کی غلطی بدل دینا اسے تشخیص نہ کر سکی اور معاد کی دوسری انتخاب کارکنی ہوئی، سرمایہ داری نے کہا تھا کہ انسان بحیثیت فرد و ذرا لے پیداوار کا "مالک" ہے، اشتراکیت نے کہا کہ کوئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا مالک نہیں، زمینوں اور کارخانوں کو جاگیردار اور سرمایہ دار کے تصرف سے نکال دو تو وہ، نفس ہی نہ رہے گا جس سے ظالم کی بات سنی جیتی ہے۔ اس کی عملی شکل یہ تجویز کی گئی کہ محنت کش عوام کے انتخاب سے ایک آئینی بناد، اور ملک کی تمام زمینیں اور ساری بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے حوالے کر دو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECONOMY) کی بنیاد ڈالے گی، وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کچھ چیزیں پیدا کرنی ہے یا محدودی محنت کش عوام کو تلف کا سون میں رکھ کر پیداوار حاصل کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیداوار کو محنت

کرنے والوں کے درمیان ایک خاص کامیابی سے تقسیم کرے گی۔

اقتصادی نظام میں غریب کی مشکلات

یہ تجویز بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اس طریق کار میں مزدور اور کسان کے ہر دھک کا اعانہ ہے۔ لیکن حقائق پر غور کیجئے تو اس نظام صحیبت نے نہ صرف یہ کہ کچھ نئی مشکلات کھڑی کر دیں، بلکہ مزدور کی پرانی مصیبتیں بھی تقریباً ہی ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔

تعمولی رویے کے لئے اس بات سے قطع نظر کر لیجئے کہ اس بجو پر کوئی طور سے نافذ کرنے میں کتنی مشکلات ہیں؟ اس بحث کو بھی جانے دیجئے کہ یہ نظام شدید ترین ڈکٹیشن کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پر ہوا کو بھی کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیجئے کہ اس سے بسا اوقات مزدور اور کسان کو اس کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ اپنی فلاح کے تحت ناپس کرنا چاہتا ہے۔ اس اندھ کو بھی ہر نئے قانون رکھنے کے ساتھ اس نظام میں "تجربہ کی محنت" اور "بیگانگی" کے سرور پر کیا ظہور ملتا ہے؟ اس بات کو بھی مت سوچئے کہ اس نظام میں غریب و افغان کا کیا مشرک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظام میں کس کی جگہ خالص مزدور اور کسان کی ہے؟ یہ ہم پر ابھرتا ہے۔ ملک کی دولت سے عام آدمی کو کتنا حصہ مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی یہ پارٹی جس میں محنت کش عوام کے ہر مشکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں، کوئی فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی، اگر سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی سرمایہ دار کی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہے تو اس پارٹی کی نیت کیوں خراب نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک شخص بڑے کارخانے کا صرف مالک ہو کر اپنے زیر دستوں پر ظلم و حاکمیت ہے تو یہ پارٹی ملک کی ساری زمینوں، سارے کارخانوں اور ساری دولت پر کاغذی ہو کر اپنے زیر دستوں کے حقوق پر کیوں ڈاکو نہیں ڈال سکتی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں پھولے پھولے سرمایہ داروں کو جگہ مل جاتی ہے، لیکن ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آجاتا ہے جو دولت کی اس وسیع پیمائش کو کسٹھانے والے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، چنانچہ پیداوار کا بہت قلیل حصہ محنت کش عوام میں تقسیم ہوتا ہے اور باقی ساری دولت مملکت کی جماعت کے دھم و کرم پر ہوتی ہے، یہی وہی دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ اشتراکی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھادی ہے، وہاں معمولات و رائجادات کی بہت حد تک ہے اور وہاں کے صنعتی سہارے سہاروں پر گھسے ہیں، لیکن اس بات کو سوچنے والے کم ہوتے ہیں کہ وہاں محنت کش عوام کو نہ ترقی نہ ملتی، کیا قیمت ان کو ملتی ہے؟ اور دولت کے حکیم الشان و فیروشاں سے انھیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟ اور نہ حقیقت یہی ہے کہ اس طرح سرمایہ دار ممالک میں "ترقی" کا مطلب چند سرمایہ

داروں کی ترقی ہے، اسی طرح اشتراکی نظام میں بھی "ترقی" ایک عام طبع کی "ترقی" سے عبارت ہے۔ رہا ہے جو وہ عام مزدور اور کسان، سودہ و دونوں جگہ صرف اتنی اجرت کا مستحق ہوتا ہے جتنی اس کے "آقا" اسے دیتا چاہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں اگر اسے اجرت کم محسوس ہوتی تھی تو وہ ہڑتال، احتجاج اور مچے کی تبدیلی کے ذریعہ اپنے آئندہ حق کی کوشش کر لیتا تھا لیکن یہاں اسے اپنی کسی حق تلفی پر کراہنے کی بھی اجازت نہیں۔ شاعر شرقی علامہ اقبال مرحوم نے اسی لئے کہا تھا۔

زمانہ کار گر مزدور کے ہاتھوں میں ہو بھر گیا
طریقہ کوئیں میں بھی وہی سیلے ہیں پرویزی

اس کے برعکس اسلام کے محل عرفانی کی شاہد دوسرا یہ داری اور اشتراکیت دونوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، خواہ زمین اور کارخانے کی شکل میں ہو، پے پیسے اور اشیاء صرف کی شکل میں، اصل میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت میں ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

"لله ما فی السموات وما فی الارض" (مقرء)

"آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔"

ہاں وہ اپنی یہ ملکیت نفع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔

"ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده" (الاعراف)

"بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔"

جب انسان کے ہاتھوں میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال بھی اللہ کی مرضی کا پابند ہوگا۔ اس کے ذریعہ دوسرے پر ظلم و حاکم زمین میں فساد برپا کر دینا اللہ کو کسی طرح گوارہ نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ دوسرے کا خون چوسنے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

"واضع ھما اثمک اللہ لئلا تدار الاخرة ولا تنس نصیبکم من فضلہا و احسن

کما احسن اللہ الھد ولا ینغ لفساد فی الارض" (قصص)

"اور اللہ نے تمہیں نے جو کچھ دیا اس کے ذریعہ تم دائر آخرت (کی بھلائی) عطا کی

کر جو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں

فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔"

خود بھی کسی سرمایہ دار کی جیب میں نہ گرتا ہے۔ فرض دونوں ہی صورتوں میں روپیہ سہلتا ہے اور اس کی نظری گردش رک جاتی ہے، اسلام نے اس پر اور کاروبار کے ایسے تمام طریقوں پر پابندی بخدا دی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو یا جس سے چارے معاشرے کی دولت ایک جگہ سنبھلے گئے۔

آمدنی کے ناجائز ذرائع پر پابندی لگانے کے علاوہ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے سرمایہ دار پر ذکوۃ جیسے بہت سے اخراجات واجب کر دیے ہیں جو اس کا احسان نہیں، بلکہ اس مال پر واجب ہونے والا حق ہے، جسے بزرگ قلوب وصول کیا جاسکتا ہے، ذکوۃ کے علاوہ عشر خراج، صدقہ فطر، قربانی، کھجرات، غنکات، وصیت اور وراثت وہ چھوٹی بڑی عداوت ہیں جن کے ذریعہ دولت کے تالاب سے چاروں طرف نہریں نکلتی ہیں اور ان سے پورے معاشرے کی کھتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔

ان قانونی پابندیوں کے ساتھ اسلام بحیثیت جمہوری جس ذہنیت کی تعمیر کرتا ہے، اس کی بنیاد منکدلی، کجکوی، بے رحمی اور خود غرضی کے بجائے ہمدردی، فرائخ و صلگی، مساوت اور سب سے بڑھ کر خوف خدا اور فکر آخرت پر استوار ہوتی ہے۔ اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمے عائد ہونے والے قانونی فرائض کی ادائیگی پر پس کر لے اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ درد سے آنکھیں بند کر کے مینہ جائے، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی یہ ای گئی ہے کہ یہ دنیا چند لمحوں کی بیدار ہے، بیش و سمرت روپے اور پیسے کے اس زحیر کا نام نہیں ہے جو یہاں جمع کر لیا جائے، بلکہ روح کے اس مکون اور ضمیر کے اس اطمینان کا نام ہے جو اپنے کسی بھائی کے چہرے پر خوش حالی کی مسکراہٹ دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی آنے والی زندگی میں مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلتے ہیں۔

چنانچہ قرآن وحدیث کو دیکھئے، ان کی تعلیمات "اتفاق فی سبیل اللہ" کی جداعت سے بھری ہر کی ہیں، اور ان میں یہاں تک کہ گیا ہے کہ

"بستلون ذلک ماذا یعصون قل العفو" (معرہ)

"لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرمائی کریں، آپ فرمادیتے جو ضرورت سے نہ تھا

ہو۔"

فرض ایک طرف سرمایہ دار کی آمدنی کی ناجائز عداوت کو ختم کر کے اور دوسری طرف اس کے اخراجات میں اعتدال کر کے اسلام نے دولت کے بھاؤ کا درخ عام معاشرے کی طرف بکھردیا ہے، انہوں نے کہ آج کی دنیا میں یہ ساری باتیں برا "ظفریہ" ہو کر رہ گئی ہیں، اور عملی طور سے معیشت کا یہ

ہے داغ اور صاف ستھرا نظام دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہے، لیکن اگر اس نظام کے عملی نتائج دیکھیں ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، جب حدیث دینے والا ہاتھ میں روپیہ لے کر لٹکا کر رہتا تو کوئی اسے قتل کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔

ہماری زبوں حالی

اب ہماری شوئی اعمال ہے کہ اثنا پر امن و سکون نظام رکھنے کے بارے میں شروع میں تو ہم نے اچھی محیشت کا نظام سرمایہ داری کے اصولوں پر بنا دیا۔ اب جب کہ اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے "اشتراکیت" اور "سوشلزم" کی آوازیں بلند کرنی شروع کر دی ہیں۔ پہلے سرمایہ داری کی بدترین اختوں اور سود اور قمار وغیرہ کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں قرآن و سنت کی تحریف کی جاتی تھی اب سوشلزم کو "اسلامی" بنانے کے لئے آیات و احادیث کی افنی سیدھی جادوئیں کی جارہی ہیں، اور زمین اگر نہیں چلتا تو اس طرف کہ مغربی افکار کی غلامی کو ایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے سچے طریقے سے اسلامی اصولوں پر غور کر لیا جائے کہ وہ جو دعوائی مشکلات کا واقعی طور سے کیا حل پیش کرتے ہیں۔

جو حضرات غلط فہمی سے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نہایت درد مندی کے ساتھ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی غیر اسلامی نظام میں اسلام کا پتہ لگانے کے بجائے غصے، دل و دماغ سے معتزلیت کے ساتھ دوسری ای کام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آزاد اسلامی مکتب میں مسلمان کا حقیقی منصب یہ ہے کہ وہ اپنے فطرت پرانی ذہن کو انانے کے بجائے نہ صرف خود اسلام کا نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراد و تنظیم کی کس بھول بھلیوں میں جکڑ گئے ہو، انسانیت کی فلاح کی منزل اس راستے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آسکتی جو وہ سو سال پہلے انسانیت کے محسن و عظیم محمد مصطفیٰ ﷺ نے دکھادیا تھا۔

بصطیٰ بر ماں خویش راہ کہ دیں ہمہ دست

گر باز نہ رسیدی، تمام بولسی است

اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

یہ عنوان والدہ ماجدہ حضرت سوارز حفیظہ بیگم صاحبہ مدظلہم کا ہے جو اب سے پچیس سال پہلے
ان کا چہلم کوٹہنی شگل میں شائع ہوا۔ پھر اسی عنوان کی تجدید ۱۹۸۱ء میں کی، صرف اسے کمرست کو پیش
ہوئی۔

اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

آج کل یہ سوال عام ہے کہ سرمایہ داری اور سوشلزم کے مقابلے میں معاشی نظام جس کو پوری انسانیت کیلئے اس دن و اطمینان کا ضامن قرار دیا جاتا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ اور اس کے ذریعہ ملی معیشت کے مسئلے کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کوئی خالص نظری فلسفہ نہیں ہے جسے کبھی دنیا نے ملی زندگی میں دیکھا اور برتا نہ ہو۔ بلکہ یہ نظام سیکڑوں سال تک دنیا میں ملے طور پر نافذ رہا، اور اس کی یہ برکتیں ہر دور اور ہر ملک میں ہر شخص نے مشاہدہ کی ہیں کہ جب کسی قوم پر نظام رائج ہوا وہاں ان معاشی نا انصافیوں کا نام و نشان نہیں تھا وہاں مزدور اور سرمایہ دار کی کوئی تفریق نہیں تھی، سب ایک ہی برادری کے افراد تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ تھانیں کرتے تھے، وہاں مزدور اور کسان حیرت و دلیل نہیں تھا وہاں کی انکی ہی عزت کی جاتی تھی برادری کے دوسرے افراد کی، وہاں صنعت اور تجارت پر اجارہ دار یاں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ملک کی دولت بلا سرمایہ داروں کے بے مخصوص ہو کر رہ جاتے وہاں ان تمام اربابوں کو بند کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے "لا سے لوگ" اشیاء و صرف کی آیتوں پر حاکم بن کر بیٹھ جائیں مگر ان کی غریبوں کی آخر توڑی رہے اور غریب عوام معنوی قحط کا شکار ہو کر جائیں۔

پھر یہ نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ سینہ بہ سینہ ہی چلا گیا ہو۔ اس کی تعلیمات پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، مگر فقہ کی کتابوں کا ایک بڑا حصہ اسلام کے معاشی قوانین ہی پر مشتمل ہے، اور بہت سے لوگوں نے ان احکام کو کوئی نوعیت کی شکل میں بھی ہون کر رہا ہے مگر اس کا معانی سمجھ کے پاس ہے کہ ہم مسلمان خود اپنے دین کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے اپنے وقت اور توانائی کا ہزاروں حصہ بھی خرچ نہ کریں، کبھی قرآن، حدیث اور فقہ کو مسجد کی کے ساتھ نہ پڑھیں، اور جب کوئی شخص "اسلام کے معاشی نظام" کا نام لے تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی نئی اصطلاح ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے، اور نہ نامی میں اس کا کوئی عملی اہمیت قائم ہے۔ یہی صورت حال ہے جس نے اس وقت یہ سوال اٹھرایا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں جس اسلامی نظام کو علماء دین سب سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آخر ہے کیا؟

اس کا مکمل جواب تو یہی ہے کہ اسلامی فقہ کی کتابیں چاہے، ہر ہر ترقی کی تفصیلات سامنے آج نہیں گی، لیکن یہ معلوم ہے کہ کوئی الوقت یہ کوئی خانہ بھی حیثیت کا سوا نہیں جس کو فرمت کے اوقات میں مل گیا ہو سکے، ہر ایک ملک کے ہنگامی حالات کا پیدا کیا ہوا سامان ہے جس کا مختصر جواب جلد سامنے آجانا چاہئے۔ چنانچہ ہم ذیل میں نمونہ کے طور پر اسلام کے معاشی نظام کی چند بنیادی خصوصیات پیش کر رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اگر ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام رائج ہوتا تو اپنی معیشت کے موجودہ ڈھانچے میں ہمیں کون سی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ تقسیم دولت کے موجودہ نظام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ان کے ذریعہ عام خوشحالی کی کیا فضا کیوں کر پیدا ہو سکے گی؟

اس وقت ہمارا سب سے بڑا معاشی مسئلہ دولت کی غیر متعادل تقسیم ہے، جو اموال کی سب سے اہم اور معقول روایت یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی سے چند خاندان نہال ہو رہے ہیں، اور عام آدمی فقرا و اغناس کا شکار رہے، سرمایہ دارانہ نظام کی ستانی ہوئی دین کو جس معیشت سے نہایت دلانے کے لئے آج کل "سوشلزم" کا نسخہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت حال کا علاج سوشلزم کے پاس نہیں ہے، اور یہ معاشی صورت اور صرف اسلام کے پاس ہے۔

غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں عام آدمی کی معاشی پریشانی کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں، آمدنی کی کمی اور گرانہی کی وجہ سے اخراجات کی زیادتی۔ اور ان دونوں اسباب کی ذمہ داری ہماری معیشت کے اس سرمایہ دارانہ نظام پر عائد ہوئی ہے جس نے پوری قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر رکھ لیا ہے۔ اسلامی کا نظام معیشت بالآخر ہو تو مندرجہ ذیل اقدار کے ذریعہ یہ دونوں چیزیں سب سے سادہ سادہ طریقے سے حل جائیں گی۔

۱۔ صنعتی اجارہ داریوں کا خاتمہ

صنعتی اجارہ داران جو کارنل وغیرہ کی شکل میں رائج ہیں، ان سب کو منسوخ قرار دے کر آزاد معیشت کی تعمیر کی جائے تاکہ ناجائز منافع خوری کا انتہا دور ہو سکے۔ اس وقت ان صنعتی اجارہ داریوں کی وجہ سے پورا ہزارہ چند ہزار ہزاروں کے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہی قیمتوں کے نظام کو اپنی طبعی رفتار سے بنا کر گرانہی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ اجارہ داریاں ٹوٹ جائیں تو منافع کی ہزاروں ہزاروں سرمایہ داروں کے پاس جاری ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔

۲۔ کلیدی صنعتوں میں غریبوں کے حصص

کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فلاحی سازگی، بجلی وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی نگرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کیے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزار روپے ۱۰۰ سے کم ہو، جن کا بینک بلیٹن پانچ ہزار روپے سے کم ہو، اور اب تک اس قسم کی صنعتوں میں اس سے زائد آمدنی یا بینک بلیٹن والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سہ ماہی کے ختم پر شرکت کا معاہدہ منع کر دیا جائے۔

یہ طریقہ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے سے کہیں زیادہ مفید ہوگا۔ اس نئے کر صنعتوں کے قومی ملکیت میں چلے جانے سے صنعتیں غریبوں کی ملکیت میں نہیں آئیں، بلکہ ان پر سرکاری افسروں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، اسی کے بجائے اس صورت میں غریب عوام براہ راست صنعتوں کے مالک ہوں گے اور ان پر نہ سرمایہ داروں کا تسلط ہوگا نہ حکومت کا۔

۳۔ سودی نظام کا خاتمہ

سوداگر دولت کا سب سے بڑا سبب ہے قوم کے انھوں افراد کے اجتماع سرمایہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس سودی نظام کی وجہ سے سرمایہ داران چند سرمایہ داروں کی جیب میں چلا جاتا ہے جو بینک سے انھوں کو پیسہ قرض لے کر بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں اور عوام کو نہایت معمولی سی رقم سود کی شکل میں ملتی ہے۔ اور چونکہ سرمایہ دار نفع کی اتنی بھاری مقدار حاصل کر کے بازار کے حکمران بن جاتے ہیں، اور جب وہ بچے ہیں مصنوعی قسط اور گرانے پر آمادہ ہوتے ہیں، اس لئے یہ معمولی سی رقم بھی بڑا خرچہ تھوڑے کم تر کی سرمایہ داروں کے پاس کھینچ جاتی ہے۔ مثلاً کراچی میں روٹی کی لاکھوں گالٹھیں آتی ہیں، اور یہ ساری گالٹھیں صرف چند تاجر خریدتے ہیں جن کو بینک کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے روپے سے گالٹھوں کا کاروبار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔

اسلامی نظام قائم ہو تو یہ ظالمانہ نظام ختم ہو کر بینکاری کا نئے سرمایہ داروں کے بجائے شرکت اور مفاد بہت نئے اصولوں پر چاہا جائے گا جس کے نتیجے میں بینک میں روپیہ حق کرنے والے عوام بینک کے نفع شدہ سرمایہ کے نفع میں شریک ہوں گے ورنہ اس سے دو طرفہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف بازار پر چند افراد کا تسلط ختم ہو گا اور اس سے ارزانی پیدا ہوگی، دوسری طرف سامان کے حصے دار بہت زیادہ ہوں گے اور بڑی بڑی تجارتوں کا متناسب منافع چمکوں کے واسطے سے عوام تک پہنچے گا اور

دلت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے گی۔

بینکاری کے نظام کو سود کے بجائے شریعت اور مضاربیت کے اصولوں پر چلانے کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کی تفصیلات متعدد علمی محفلوں کی طرف سے ہار بار شائع ہو چکی ہیں اور بینکاری کے ماہرین نے انہیں تفصیلی طور پر قابل عمل اور زیادہ مفید قرار دیا ہے۔

۴۔ سہ بازی کی ممانعت

اشیاء کی گہرائی اور سرمایہ کے ارتکاز کا دوسرا بڑا سبب ہمارے معاشرے میں "سہ" کی اندھی تجارت ہے، سہ کی مفصل فرامیاں بیان کرنے کے لئے تو بیک مستقل مقالہ چاہئے، ایک مختصر مثال یہ ہے کہ اس کا دوبارہ کی وجہ سے مال کے ذخیرے ابھی بازار کے قریب بھی نہیں آنے پڑتے کہ اس پر بینکروں سے سودے ہو جاتے ہیں، ایک آجر مال کا آؤر دے کر مال کی روانگی سے پہلے ہی سے لاسرے کے ہاتھ بچ رہتا ہے۔ دوسرا تیسرے کے ہاتھ اور تیسرا چوتھے کے ہاتھ۔ یہاں تک کہ جس وقت مال بازار میں پہنچتا ہے تو وہ بعض اوقات خرید و فروخت کے سیکڑوں معاملات سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بازار تک پہنچنے پہنچنے میں اس کے دام کہیں سے کہیں بچھ جاتے ہیں، بیس روپیہ کی چیز چھاس ساٹھ روپے میں نکلی ہے۔ یہ سارا قطعاً سہ باز لے اڑتے ہیں اور عوام کی جیب خالی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسلامی نظام میں اس اندھے کاروبار کی مخالفت نہیں، اسلام میں مال کے قبضے سے پہلے اسے چھٹا نا چاہئے، لہذا اسلامی نظام قائم ہوا تو سہ کی یہ سارا کاروبار ممنوع ہو جائے گا جس سے اشیاء صرف لازمی طور پر سستی ہوں گی اور مبالغہ کی زائد مقدار جو اس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں کھینچی ہے اس سے غریب عوام مستفید ہو سکیں گے۔

۵۔ قمار (الشورنس وغیرہ) کی مروجہ صورتوں کا سد باب

ہمارے موجودہ نظام معیشت میں ارتکاز دولت کا تیسرا سبب "قمار" ہے، بالشورنس کا یہ نظام ایسی پر قائم ہے، اس کے علاوہ لکھوڑوں کی ریس، سہ بازی، انواع و اقسام کی لٹریاں، تکمیل ٹماشوں کے میزنگٹ، یہ سب قمار کی وہ بلاکت آخرین اقسام ہیں جن کی زد سب سے زیادہ غریب عوام پر پڑتی ہے، لہذا ان کے زوال پر غریب عوام کی کمائی کا ایک ایک روپیہ جمع ہو کر کسی ایک فرد پر نہیں برآمد ہوتا ہے اور باقی سب لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں قمار کی یہ تمام صورتوں ممنوع ہوں گی، اور عوام کو بے وقوف بنانے کے یہ روٹاؤں بے بند ہو جائیں گے۔

انشورنس کے موجود نظام میں انشورنس کمپنیوں کے جمع شدہ سرمائے سے سب سے زیادہ فائدہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے جو آئے دن مختلف حادثات کے بہانے دیکس وصول کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی خوبت بہت کم آتی ہے۔ گویا اس طریقے سے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے جانی و مالی نقصان کی ذمہ داری بھی ان غریب محسوس پر ڈال دیتے ہیں جن کا نہ کبھی کوئی جہاز ڈوٹا ہے، نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو سبک لگتی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت ”اقداد باہمی“ کی ایسی انجمنیں قائم کرے گی جو سود اور قمار سے خالی ہوں اور جن سے غریب محسوس زیادہ بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں گے۔ (اس کی عملی انیسیمیں بھی علماء کی طرف سے شائع کی جا چکی ہیں)

۶۔ ذخیرہ اندازی کی سزا

ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری پر بدنی تعزیرات مقرر کی جائیں گی اور ذخیرہ اندوزوں کو اپنے ذخائر بازار میں لانے پر مجبور کیا جائے گا۔

۷۔ لائسنس اور پرمٹ کے مرتد جہ طریقہ کی اصلاح

لائسنس اور پرمٹ کا مرتد جہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ داروں کے قیام میں بہت بڑا معاون ہوتا ہے، آج کل یہ عورہ ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو سیاسی رشوت کے اور خویش پروری کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو گروانی بڑھتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سرمایہ داروں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تجارت کو اس ظالمانہ طریقے سے آزاد کر دیا جائے تو اشیائے صرف خود بخود سستی ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سرمایہ کے ذریعہ تجارت و صنعت میں داخل ہو سکے گا۔ اور آج کا سرد در کل کا رخاندہ وارہ بن سکے گا۔

۸۔ تنخواہوں کے نظام کی درستی

موجود نظام میں تنخواہوں کا معیار نہایت غیر منصفانہ اور مختلف درجات کا باہمی تفاوت بہت زیادہ ہے، اس تفاوت کو کم کر کے سب سطح پر لایا جائے گا۔

۹۔ اجرتوں کا نامناسب تعین

ہم رہے جہاں مزدوروں کی اجرت کی سطح بہت بہت ہے، ایک اندازے کے مطابق مغربی پاکستان میں پانچ افراد پر مشتمل ایک اوسط درجے کے خاندان کا کم از کم خرچ دو سو تیس روپے ہے اور شرقی پاکستان میں دو سو ساٹھ روپے لیکن اجرتوں کا معیار اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہت ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں اور مختلف صنعتوں میں کم از کم تنخواہ پندرہ سو روپے سے لے کر ایک سو سو روپے تک رہی ہے، اور نئی لبر پالیسی میں زائد سے زائد مقدار ایک سو چالیس روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی گرانی کے اس دور میں یہ تنخواہ بھی ناقابلِ اطمینان ہے، اور اس میں حقیقت پسندانہ اضافے کی ضرورت ہے۔ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اجرتوں کی ایسی کم از کم شرحیں کر دے جو مزدور کی مناسب محنت کا صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابلِ محسوس بھی، اس کی زمین کے لئے مزدوروں آجروں اور حکومت کے مساوی نمائندگان پر مشتمل اجرت بورڈ ہونا چاہئے جو بدلتے ہوئے حالات میں اجرتیں تبدیل کرنے کا مجاز ہو، کم از کم شرحیں تعین کرنے کے بعد اجرتوں کی مزید مقدار مزدوروں کی قوتِ معاندہ (BARGAINING POWER) پر چھوڑ دی جائے۔

۱۰۔ مزدوروں کا بالکالہ حقوق

آجروں کے ساتھ مزدوروں کے معاملے میں یہ شرط بھی حکومت کی طرف سے نہ ہونی چاہیگی ہے کہ وہ اختِ اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی خاص کارکردگی پر پابندی نہ دے، اور ہر کارکن کی خصوصیت قدر کے مطابق کے طور پر ان کو نقد پلوسی، ایسے کے بجائے کسی مخصوص کارکردگی کے شیڈول کا کارڈ پیشیت میں دے دیں۔ اس طرح مزدور کارڈوں میں ضروری نہیں گئے۔ یہاں یہ پتہ واضح رہی جائے کہ مزدوروں کی اجرت میں یہ اضافہ کی صورت میں تین فیصد بڑھ سکتا ہے جب کہ ان کے لئے صنعتی ادارہ داروں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی کیے جائیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ دوسرے اجرتوں کی زیادتی سے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور سرمایہ دار جو رقم ایک جانب سے مزدور کو دے گا وہ دوسری طرف سے وصول کر لے گا۔ اور مزدور کی مشکلات حل نہ ہو سکیں گی۔

۱۱۔ کسانوں کا مناسب معاوضہ

مزدوروں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسانوں کے لئے بنائی

کی ایسی کم از کم شرح تعیین کر دے۔ جو کس نوں کی محنت کا مناسب صلہ ملے۔ اور ان کی ضروریات زندگی کی حصول کفالت بھی کر سکے اس فرض کے لئے بھی ایک جوڑ قائم ہونا چاہئے۔

۱۲۔ مزارعت کی ناجائز شرطیں

مزارعت (بائی) کے معاملات میں ظلم و ستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہونے ہیں۔ ان کے اصل وہ مزارعت (بائی) کا جزا نہیں، بلکہ وہ تو سند شرطیں ہیں جو زمیندار کس نوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر قوی یا غنی طور سے مائدہ کر دیتے ہیں، اور جو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور ان میں سے بہت سی بیکار کے حکم میں آتی ہیں۔ ایسی تمام شرائط کو، خواہ وہ ذہنی طے کی جاتی ہوں یا جسمی و رواج کے ذریعہ ان پر عمل چلا آئے ہوں، قانوناً منسوخ قرار دے دیا جائے تو مزارعت کا مسئلہ کسانوں کے حق میں بالکل بے ضرر ہو جائے گا۔

۱۳۔ ظالمانہ رواج کا متبادل

مزارعت کے معاملے میں ظالمانہ و مردود رواج نے جبر لیا ہے اور جس کی وجہ سے کس نوں پر ناجائز شرطیں مائدہ کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور سے قابو پایا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمین بائی کے بجائے ٹھیکہ پر دی جائیں، یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشتکار بائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے۔ اس اجرت کی تعیین بھی ضرورت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے جو گھیرداروں پر یہ شرط بھی نہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک عبوری اور تکلف ذمین کا کچھ حصہ... نہ اجرت کے طور پر مزدور کاشتکاروں کو دیں گے۔

۱۴۔ بنجر زمین کو آباد کرنے پر مالکانہ حقوق

احیاء اموات کے شرعی قوانین نافذ کیے جائیں۔ یعنی جو کاشت کار غیر ملوک غیر آباد زمینوں کو خود آباد کریں گے ان کو ان زمینوں پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں، جو زمینیں جو گھیرداروں کو آباد کرنے کے لئے دی گئیں، اور انہوں نے ان کو خود آباد کرنے کے بجائے کاشتکاروں کو بائی پر دے دیا تو وہ کاشتکاروں کی ملکیت ہو گئیں، کاشت کاروں کو ان پر، مالکانہ حقوق دیئے جائیں اور پیداوار کا جو حصہ جو گھیرداروں نے وصول کیا وہ واپس چاہئے۔

۱۵۔ زمین رہن رکھنے کے سودی طریقوں کا خاتمہ

زمینوں کے رہن کے جتنے سودی طریقے مانگے ہیں، ان سب کو بکسر منوع قرار دیا جائے گا۔ اور جو زمینیں اس وقت ناجائز طریقوں سے زیر ہار ہیں ان سب کو چھڑا کر ان کے غریب اور مستحق مالکوں کو لوٹا دیا جائے۔ اس مرحلے میں قرض خواہوں نے زمین زمین سے جو فوٹ اٹھایا ہے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس کرایے کو قرض میں محسوب کیا جائے اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ ہو تو وصول کر کے قرض وار کو واپس لیا جائے۔

۱۶۔ وراثت کی شرعی تقسیم

ہمارے یہاں بڑی بڑی جاگیروں کے ارٹھکاز کی بڑی بچہ یہ بھی ہے کہ بہت سی زمینوں میں سالہا سال سے وراثت جاری نہیں ہوئی۔ اسلامی حکومت ایسی زمینوں کی تحقیق کیلئے بھی ایک بورڈ قائم کرے جو ایسی زمینوں کو ان کے شرعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ اگر اسلام کا قانون وراثت صحیح طریقے سے جاری ہو تو ایک ہاتھ میں بڑی بڑی جاگیریں جمع ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔

۱۷۔ انتقال جائیداد کو آسان بنانا

انتقال جائیداد کے طریقوں کو سہل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

۱۸۔ کاشتکاروں کیلئے غیر سودی قرضوں کا انتظام

کاشتکاروں کے لئے حکومت کی طرف سے غیر سودی قرضوں کا انتظام کیا جائے۔

۱۹۔ کاشتکاروں کو زرعی آلات مہیا کرنا اور تعلیم دینا

کاشتکاروں کے لئے آسان قسطوں پر زرعی آلات مہیا کیے جائیں اور زراعت کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔

۲۰۔ آلات اور اسباب کی فراہمی

زرعی امداد یا ایسی تحریک میں ایسی ہی کاشت کے طریقے کو فروغ دیا جائے جس میں کھاد، س، اور آلات کی فراہمی انجمن کے ماتحت ہو۔

۲۱۔ زرعی پیداوار کی فروخت کیلئے آزاد منڈی کا قیام

ہمارے معاشرے میں زرعی پیداوار کی فروخت اتنے واسطوں سے ہو کر گذرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا نصف تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتیوں، دلالوں اور اس طرح کے (دوسرے درمیانی اشخاص) (MIDDLE MEN) کی بہتات سے دوطرفی نقصان ہوتا ہے، ایک طرف کاشتکاروں کو پیداوار کا مناسب سواوہ نہیں ملتا پاتا اور دوسری طرف ہزاروں گراں بیواہوں کی یہی نئے احادیث کی رو سے اسلام میں ایسی کاشتکار اور شہری خورد و فروش کے درمیانی دلالوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر یہ تو ایسے منظم بازار (Organised Markets) کا قیام ضروری ہے جس میں ایسی کاشت کار، بڑا دالہ پیداوار کو فروخت کر سکیں، یا پھر فروخت پیداوار کا کام اپنے کے لئے بڑھتیوں اور دلالوں سے کام لینے کے بجائے امداد یا ایسی کی ایسی انجمنیں قائم کی جائیں جو خود کاشت کاروں پر مشتمل ہوں اور یہ انجمنیں پیداوار کو فروخت کریں، تاکہ قیمت کا جو نصف درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے اس سے کاشت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

۲۲۔ اسلام کے قانونی کفالت کا نفاذ

نکاحات کے بارے میں اسلامی قانون کو تمام وکمال نافذ کیا جائے اور بیوی بچوں کے علاوہ جن خاص خاص رشتہ داروں کی سماجی کفالت اسلام نے خاندان کے کشادہ دست افراد پر ڈالی ہے اس کو قانونی شکل دے کر تھیں، بیواؤں، یتیموں اور یتیموں کے سماجی کفالت دیکھ کر کہ جائے۔

۲۳۔ زکوٰۃ و عشر کی وصولی کا انتظام

زکوٰۃ کی عمر کی کے لئے مشعل ملکہ قائم کی جائے جو مندرجہ ذیل کام کرے:-
۱۔ ان کے قیام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ

وصول کرنے فریبوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کرے۔

(ب) ہر سال مہینوں کی زکوٰۃ وصول کر کے اسے فریبوں میں تقسیم کرے۔

(ج) سونے چاندی کی سالانہ زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کا عشر ممالکان خود ادا کریں گے، لیکن یہ ٹھیکہ اس بات کی گنجائش کرے کہ انہوں نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا ہے یا نہیں؟

۲۴۔ روزگار کی فراہمی

ملک کے ہر باشندے کے لئے روزگار فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور کوشش کے باوجود جو افراد بے روزگار رہ جائیں ان کے لئے روزگار کی فراہمی تک "بے روزگاری بلاؤنس" جاری کیے جائیں۔

۲۵۔ فلاحی فنڈ کا قیام

حکومت کی طرف سے ایک "فلاحی فنڈ" قائم کیا جائے اور اس فنڈ کے لئے مالا مال بھٹ میں مستقل رقم رکھی جائے اور عام چندوں کے ذریعہ بھی اس رقم میں اضافہ کیا جائے۔ اس فنڈ کے ذریعہ بھاری صنعتیں بھی قائم کی جائیں گی تاکہ اس رقم کے ذریعہ نئی صنعت کو فروغ بھی ہو اور ان کے منافع سے "فنڈ" میں اضافہ بھی ہو رہے۔ اس فنڈ کے ذریعہ عام غریبوں، مزدوروں، لوہے سازوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کے لئے آسٹریلیا کی طرح متوسط درجے کے مکانات تعمیر کیے جائیں، کثیر تعداد میں مفت شفا خانے قائم کیے جائیں، بتدریج میٹرک تک کی تعلیم مفت کی جائے۔ اور عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لئے دوسرے اقدامات کیے جائیں۔

۲۶۔ اسراف سے بچنے کیلئے اخراجات کی من سب حد بندی

کسی قوم کی معاشی حالت محض پیسوں کی کثرت سے نہیں مدد کر سکتی جب تک وہ بیہودہ و عجب اخلاقی چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے سے اور ضرورت کے کاموں میں اسراف بچا سے پرہیز نہ کرے۔ یوں تو فضول خرچی انفرادی ملکیتوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن جو رقم کسی شخص کی انفرادی ملکیت نہ ہو اس میں فضول خرچی کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فضول خرچی قومی خزانے میں ہوتی ہے۔

ہر سال خزانے کا بابا مبالغہ کر دو دن روپیہ شاہانہ تقریبات، سرکاری دوسروں، سرکاری عورتوں

کے سامانِ خیش اور زینت و راکش کے بھانے قطعی ہے فائدہ اور فتنوں فرج ہوتا ہے۔ ان اخراجات کو غلط طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں، لیکن ان مقاصد کے لئے جس بے دردی کے ساتھ قومی روپیہ بھایا جائے ہے اس کا کوئی شرعی، عقلی اور معاشی جواب نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک ایک دھرت پر ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور اگر حساب لگایا جائے تو تویم پاکستان کے بعد سے اب تک یقیناً اربوں روپیہ اس فتنوں خریدوں میں صرف ہوا ہے۔ اسلامی نظام میں قومی دولت کے اس میار کی کوئی "خفاش" نہیں۔ ہذا تقریبات اور سرکاری دوروں کے لئے اخراجات کی مناسب حد مقرر کر کے اس کی سختی کے ساتھ پابندی کر لی جائے، اور اس طرح جو نظیر ہمیں بھیجنا چاہیں "خدا کی نکتہ" میں داخل کیا جائے۔

۲۷۔ حرام اشیاء کی درآمد پر پابندی

قومی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار آج کل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں، مثلاً شراب، قمار، دوسری حرام اشیاء کی درآمد پر کروڑوں روپیہ۔ لہذا خرچ ہوتا ہے زرمبادلہ کے اس زبردست نقصان کو بالکلیہ بند کیا جائے اور اس نظیر رقم کو قومی علاج کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ غیر مسلموں کو شراب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن درآمد کرنے کی نہیں۔

۲۸۔ خاندانی منصوبہ بندی کے لئے رقم کا ضیاع

خاندانی منصوبہ بندی کی خاطر امتحانہ تحرک نے بھی ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، تیسرے پانچ سال منصوبے میں اس تحرک کے فروغ کے لئے ۱۸۳ ملین روپیہ کی رقم مخصوص کی گئی ہے جب کہ یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شرعی، عقلی، سماجی، معاشی غرض ہر اعتبار سے پاکستانی حوام کے لئے ناقابلِ قبول ہے۔ اس صورت میں قومی دولت کا احتیاج حصہ اس پر صرف کرنے کے بجائے فراغت کی ترقی اور کاشت کاروں کی پیدائش پر صرف کیا جائے۔

انتظامیہ کی اصلاح

قانون اور رواج میں مذکورہ بالا اصلاحات کے علاوہ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں احتیصال کا ایک بڑا سبب انتظامی غریبیاں بھی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہمارا قانون بالکل درست ہے اور اگر اس پر نمک نمک نہیں ہوتا تو ان خاص معاملات میں انصاف حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامی مشینری اس

قدردان، قص، انکار و رقت، دست بورڈ، مللی ڈھائی ہے کہ قانون صرف کتابوں کی زینت ہو کر رہ گیا ہے اور عملی زندگی میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ کی صورت حال یہ ہو تو ملک کا قانون کتنا ہی بے دائغ کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ لہذا معاشرے کی اصلاح کے لئے انتظامیہ کو ایمان دار، مضبوط، فعال اور کامیاب بنانا قانون کے سونڈھ ہونے کے لئے بڑا انتہائی ضروری ہے۔

ہمارے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں کیا کیا خرابیاں ہیں؟ اور انہیں کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ یہ ہمیں مکمل طور سے تو انتظامیہ (ADMINISTRATION) کے ماہرین ہی جانتے ہیں، اور قوم کی تعمیر نو کے وقت اس ہی کی خدمات سے انتظامیہ کی اصلاح کی جاسکے گی، لیکن ہم یہاں چند مسائل کی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ نظم و ضبط کی اتری کس بری طرح ہمارے عوام کے لئے معاشی انصاف کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

۱۔ رشوت ستانی کا سدباب

”رشوت“ ایک ایسا جرم ہے جو شاید کسی بھی نظام حیات میں جائز نہ ہو، امارات قانون بھی اسے ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ملک کی جتنی جاگزی زندگی میں آکر دیکھئے تو وہی رشوت جسے قانون میں بدترین جرم کہا گیا ہے، نہایت آزادی کے ساتھ لی اور دی جا رہی ہے۔ ایک معمولی کاشٹیل سے لے کر اونچے درجے کے افسران تک اسے شیر مار سیکھے ہوئے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس کی جیب گرم ہو وہ سیکڑوں جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بڑی ذہنی کے ساتھ دھماتا مہرتا ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سو فیصد معصوم اور برحق ہونے کے باوجود انصاف کو ترس کر جان دے دیتا ہے، اس صورت حال کو مضبوط اور ایمان دار انتظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے، اگر اوپے درجے کے رشوت خور افسروں کو چند بار عدلیہ کا اعیانہ مہرتا کہ جہاں سزا نہیں دی جائیں اور آئندہ رشوت کے لئے کچھ دھت سزا نہیں مقرر کر دی جائیں تو لازماً دفعہ یہ لعنت مٹ سکتی ہے۔

۲۔ عدالتی نظام کی اصلاح

ہمارا عدالتی نظام اس قدر سودہ پیچیدہ، دشوار گزار اور تکلیف دہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے لئے ظلم پر صبر کر لینا داری کے یہ نسبت زیادہ آسان ہے، اس کے لئے یوں تو پورے عدالتی اور اس کے دیوانی و فوجی وادی منڈیوں کی تشکیل کو ضروری ہے لیکن خاص طور سے مستند ذیل مقدمہ امت فوری

طور پر ضروری ہوں گے۔

(الف) صنعتی ترقیات کے نتیجے کے لئے ہدایتیں قائم کی جائیں جن تک پہنچنا مزدوروں کی براہ راست دھڑک میں ہو، جو جن کا طریق کار آسان ہو۔

(ب) زمینداروں اور کاشت کاروں کے تعلقات کی نگرانی اور کاشت کاروں کو ناجائز شرائط کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے بھی سرسری ہدایتیں قائم کی جائیں۔

(ج) صورتوں پر ہونے والے مظالم کی رادری کے لئے صنعتی ہدایتیں قائم کی جائیں جو سرسری طور پر حقدات فیصلہ کریں۔

۳۔ لیبر قوانین پر عمل درآمد

مزدوروں کی صحت، معاشیات سے تحفظ اور غیر معمولی محنت سے پہاڑ اور تنخواہوں کے معیار وغیرہ سے متعلق ٹیکسز ایکٹ اور دوسرے لیبر قوانین میں انتظام موجود ہیں، لیکن کارخانوں کی عملی تحقیق کیجئے تو ان قوانین کا کوئی اثر وہاں مشکل ہی سے نظر آتا ہے، فیکٹریز ایکٹ کے تحت کارخانوں میں ہوا اور آلودگی، صفائی، برقی اثرات سے حفاظت اور دوسرے حفاظتی انتظامات ضروری قرار دیئے گئے ہیں، اور ان کی نگرانی کے لئے فیکٹری انسپکٹر بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن حلقہ ہو یہ رہا ہے کہ متعلقہ فیکٹری انسپکٹر کا ملا "دلیفہ" کارخانوں کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، چنانچہ انسپکٹر سال بھر میں چند برائے نام چالان کر کے اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے اور چند سو روپے جرمانے کے طور پر سرکاری خزانے کو بھیج دیتے ہیں، رہا بچا اور مزدور سوس کو فیکٹریز ایکٹ کی کمی دفعہ سے کوئی نہیں فائدہ پہنچا، جن مقامات پر وہ کام کرتا ہے وہ جائزوں میں سخت ٹھنڈے اور گرمیوں میں نہایت گرم ہوتے ہیں، طعام خانے میں انتہائی معرصحت اشیاء فروخت ہوتی ہیں، بہت اقلہ اس قدر گندے اور نا کافی ہوتے ہیں کہ فیکٹریز ایکٹ دیکھتا رہ جائے، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ ایسی ہی "جست" اور "دیانت دار" ہو تو کوئی بہتر سے بہتر قانون بھی کارگر نہیں ہو سکتا۔

۴۔ سرکاری محکموں میں حصول انصاف

"سرخ نیچے" کی مصیبت ہمارے ملک میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور اس سے ہر وہ شخص آگاہ ہے جسے اپنی کمی ضرورت کے تحت دفتری کاموں سے ساتھ چڑا ہوا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص مسائل و اسباب اور تعلقات نہ رکھتا ہو وہ اپنے جائز حقوق آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا اور دوسرا نقص یہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کاموں کے لئے محکموں اور اداروں کا طویل سلسلہ قائم ہے اور ان

میں سے ہر ایک ٹکے پر قومی دولت کا مستحق حصہ صرف ہو رہا ہے، لیکن ہر ٹکے میں انہوں کے انبار لگے پڑے ہیں اور کام بننے میں نہیں آتا۔

انتظامیہ کی اتنی کی چند مثالیں صرف یہ واضح کرنے کے لئے دی گئی ہیں کہ علم و ضبط کے فقدان کا براہ راست اثر عوام کی معیشت پر پڑ رہا ہے، اور قانون کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جب تک انتظامیہ کو مستحکم اور فعال نہیں بنایا جائے گا عوام کی مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

سادہ معاشرت کا رواج

معاشرے کے سلسلے میں عوام کی پریشانیوں کا تیسرا اہم سبب دو مغربی معاشرت ہے جو ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے، اسلام ہمیں سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اگر ہمارے ملک پر آسمان سے برسنے والے تب بھی ہمیں تکلف اور فحش کی زندگی سے مکمل پرہیز کرنا چاہئے، اگر اسلامی نظام قائم ہو تو ہمیں اپنی معاشرت میں منہ بجا ذیل اصلاحات کرنی ہوں گی۔

۱۔ رہن سہن کے ہر تکلف طریقوں کو چھوڑنا

دین سہن کے ہر تکلف، پیش پرستہ اور ہنگے طرچے بکسر چھوڑ دینے والوں کے جوہم نے مغرب سے درآمد کیے ہیں، اور جن کی وجہ سے عوام اقتصادی بد حالی کا شکار ہیں، اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے لباس، اپنی وضع قطع، اپنے طرز پوش، اپنی تقریبات، غرض معاشرت کے ہر شعبے میں غریب کی اذیت دہی کر رہے ہیں۔ اور اس امتحانِ تقلید و تہذیب کی علامت سمجھے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں ایک شخص اس وقت تک مہذب نہیں کہلاتا جب تک وہ ذہنی سوراخ کا پلہ زیت سوٹ^(۱) نہ پہنے ہوئے ہو، اس کے پاس جدید ترین آئینہ نشوں والا بنگلہ نہ ہو، اس کے ذرا تک دم میں تھنی فرنیچر نہ ہو اور اس کے گھر میں ریفریجریٹر اور ٹیلی ویژن نہ لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں تہذیب کی شرط نہ تو قرار پائی گئی ہیں تو لوگوں کا شبہ و روزانہ کے حصول میں کوشش رہنا قدرتی امر ہے۔ چنانچہ اس معاملہ میں ہر شخص دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر میں ہے، اور اس غرض کے لئے جب محدود آمدنی کافی نہیں ہوتی تو دھوشت، چور بازاری، اسمگلنگ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کام لیتا ہے۔

اس صورت حال کو بدلتے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے حکام، وزراء، سیاسی رہنما اور سماجی

(۱) جن وقت پر پٹریں گئی اس وقت کے اخبار سے ۱۰۔

کارکن سادہ طرز معیشت اختیار کرنے کی ملک گیر تحریک چلائیں، اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں اس لئے کہ جب تک ادارے اعلیٰ درجہ، دستہ افراد اور سیاسی، دنیوی، اپنے آپ سے نہیں نکلتے، اپنی فحشیت، برعادت، اہل تفریبات، اپنے طرز زندگی اور عام زندگی میں سادگی کو نہیں اپنے گیے، عوام تکلفات کی اس مصنوعی زندگی سے نجات نہیں پا سکیں گے جو ان کی معاشی بد حالی کا بڑا سبب ہے اور جس کا نتیجہ پاکستان جیسے خریب ملک کے لئے معاشی چابی کے سوا کچھ نہیں۔

۲۔ سامانِ تعیش کی درآمد پر پابندی

سامانِ تعیش کی درآمد بالکل بند کر دی جائے اور تمام اشیائے صرف میں ملک کی اپنی پیداوار کو فروغ دیا جائے۔

۳۔ ملکی اشیائے صرف کا رواج

جو اشیائے صرف ایسی ہیں کہ پاکستان میں متوسط یا اعلیٰ معیار کی پیداوار ہونے لگی ہیں (مثلاً کپڑا، ان کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی جائے تو عوام میں سادگی کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی اور زرمبادلہ میں بھی کٹھوتہ ہوگی۔

۴۔ تقریبات میں اخراجات کی حد بندی

شادی، بیاہ اور تقریبات وغیرہ پر اخراجات کی مناسب حد مقرر کر دی جائے جس سے زائد خرچ کرنا ناجائز ہو۔

۵۔ مخرب اخلاقِ صنعتوں پر پابندی

بعض صنعتیں اور کاروبار ایسے ہیں کہ وہ معاشرے پر بلی خراج چھائے ہوئے ہیں اور آج ان کو بند کرنے کا تصور بڑا ناخوش منظر ہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ان کی درآمدی کو جاننے بوجھنے کے باوجود انہیں بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے نہیں کہتے گئے ہیں، لیکن اگر اپنے مسائل کو حقیقت پسندی کے ساتھ حل کرنا ہے تو ہمیں اس چیلنج کو شمع کر کے کچھ جرأت مند اقدامات کرنے ہوں گے، خواہ وہ کتنے ناخوش اور اجنبی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً فلم انڈسٹری اور ٹیلی ویژن ایسے ادارے ہیں جنہوں نے قوم کو اخلاقی ترویج کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے، جو شخص بھی حقیقت پسندی کے ساتھ حالات کا جائزہ

لے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس صنعت نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ جس قوم کی نوے فیصد آبادی خیر و مفاد کا کار، تعلیم و تربیت سے محروم اور فن و ٹیکنیک میں پسماندہ ہو، اس کے لئے آخر کیسے جائز ہے کہ وہ اپنا کروڑوں روپیہ مال انداز کھیل کڑا شوں پر صرف کر دے جوحت، اخلاق اور فنی پاکیزگی کے لئے سم کا حل ثابت ہو رہے ہیں، جو مالی اور انسانی وسائل اس وقت اس قسم کی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں انہیں موجودہ حالت پر برقرار رکھنا ”گھر پھونکنا شاد بکھنے“ کے مترادف ہے۔ اگر انہیں کسی ایسی صنعت پر لگایا جائے جو قوم کے لئے بھیا۔ سمیت رکھتی ہو تو ہمیں معاشی ترقی میں بڑی مدد مل سکتی ہے، اسلام صحت مند تفریح کو بہ نظر امتحان دیکھتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ تفریح کے لئے وہی راستہ اختیار کیا جائے جس کا حاصل صحت، اخلاق اور پیرہ کی بربادی کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایسی مفید اور صحت مند تفریح کو فروغ کیوں نہ دیا جائے جو ہمارے لئے مفید ہوں، یا کم از کم مضر نہ ہوں؟

۶۔ پیشے کی بنیاد پر طبقاتی تقسیم

ہمارے معاشرے میں پیشے کی بنیاد پر سماجی طبقات پائے جاتے ہیں، اور جس طرح انہیں عزت و ذلت کا معیار سمجھا گیا ہے وہ بھی سراسر غیر اسلامی تصور ہے جو ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ یہ چیز اسلام کی معاشرتی مساوات کے تو کلمی خلاف ہے، اس کا معاشی نقصان بھی یہ ہے کہ سماجی تقسیم صحت کی آزاد نقل پذیری (MOBILITY) میں زبردست رکاوٹ بن جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ صحت کی آزاد نقل پذیری کے بغیر متوازن معیشت کا قیام مشکل ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح نظام تعلیم و تربیت، نشر و اشاعت کے ذرائع اور سماجی تحریکات کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

۷۔ مزدور کا سماجی مرتبہ اور تحفظ

ملازمین، مزدوروں اور کسانوں کا سماجی مرتبہ (SOCIAL STATUS) بلند کرنے کی شدید ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کی رو سے مزدور اور آجر ایک حق برادری کے دو فرد ہیں جو اپنے سماجی مرتبے کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آجر اپنے عام رویے میں مزدور کو کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کرے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر دونوں کو ایک دوسرے کا قانونی معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ مزدور تو آجر کے ساتھ تعلیم کا معاملہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ فقیر و توہین کا معاملہ کرے۔ اس صورتحال کی

اصلاح کے لئے بھی نظام تعلیم اور شرع و اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کر لوگوں کے ذہنوں کی از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ایسے قانونی احکام بھی نافذ کئے جائیں جن کی رو سے ملزمین کے ساتھ اہانت آمیز رویہ اختیار کرنا قائل تصویر جرم ہو۔ اس سے جہاں معاشرے کی جتنی اور اخلاقی بیماریوں کی اصلاح ہوگی وہاں سادہ طرز معیشت کے قیام میں مدد ملے گی۔

آخر میں ہمیں ایک بنیادی نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ کوئی وحشیانہ بات نہیں ہے کہ ظلم و استحصا ل اور حقیقت اس بنیاد پرستی کی پیداوار ہوتا ہے جو خدا کے خوف، آخرت کی فکر اور انسانی اخلاق سے بے نیاز ہو لہذا ہماری معیشت میں جو بد عنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کا اصل سبب خود غرضی، منگدلی، کنجوسی اور منافع پرستی کی وہ انسانیت سوز صفات ہیں جو ہمیں مغرب کی مادہ پرست ذہنیت سے ورثے میں ملی ہیں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے پر چھ چکی ہیں، اگر اسلام کا نظام حیات قائم ہوتا تو جو کمزاری کی بنیادی خدا کے خوف اور آخرت کی فکر پر ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ قلب اور ذہن کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ کی جائے تعلیم و تربیت اور شرع و اشاعت کے تمام وسائل کو کام میں لائے کہ ان اسلامی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل میں پھیلایا جائے جو ان میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جنت کے ذریعہ باطنی آخرت اور ایثار و ہمدردی کے جذبات پر وان چڑھیں اور جن سے ایسے ذہن تیار ہو سکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر منفعت پر فوقیت دیتے ہوں۔

دنیا کا تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ نفا قانون کا ڈنڈا بھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکا اور جب تک قانون کی پشت پر ایک مضبوط عقیدہ نہ ہو، ظلم و استحصا ل کو روکا نہیں جاسکتا۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں ایسا درحوت، انصاف، فی سبیل اللہ اور سخاوت و استغناء کے جو فقید المثال واقعات ملتے ہیں ان کا بنیادی سبب یہی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر تھی جو قوم کے ہر فرد کے دلوں میں سما گئی تھی، اگر آج بھروسہ نہ ہے اور عقیدے کوئی زندگی دی جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دور آج بھی لوٹ سکتا ہے۔

قلب و دماغ اور ذہن و دماغ کا یہ انتخاب بعض لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر حکومت اس انتخاب کو اپنا دفنی نصب العین بنا کر صحیح خطوط پر کام کرے تو ہم دوسرے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں ہمارے معاشرے کی کاپی لٹ جائے گی۔ ہم موجودہ حالات میں خواہ کتنے برس کی تک یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ الحمد للہ ہمارے دلوں میں ابھی ایمان کی ایک دلی ہولنی چنگاری موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس چنگاری کو مواد بنے و لٹ جائے تو سن کی آت میں بھڑک کر شعلہ بن سکتی ہے۔

اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ پاکستان کی دہائیس سالہ تاریخ میں وہی قوم نے دو مرتبہ بڑا حسین اور قابل فخر کردار پیش کیا ہے، ایک قیام پاکستان کے وقت ۱۹۴۷ء کے موقع پر اور دوسرے ستمبر ۱۹۶۵ء کے جہاد کے وقت۔ ان دونوں مواقع پر اسی مٹی گذری قوم کا ایک حسین رخ کھڑ کر سامنے آیا ہے کہ دنیا حیران رہ گئی، جس قوم نے ۴۵ سالہ ۶۵ دہائیوں میں شجاعت، جوانمردی، نظم و ضبط، فرض شناسی، ایثار و بھروسہ اور سخاوت و فیاضی کا یہ حیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا تھا، کیا یہ وہی قوم نہیں تھی جس کی کام چوری، خود غرضی، بدلتھی اور کل و مفاد پرستی کا آج روٹا روٹا جارہا ہے؟ جب یہ وہی قوم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس میں اتنا بڑا انقلاب کیوں کر رونما ہو گیا تھا؟

اس سوال پر ہر نامی غور کیجئے، اس کا صرف ایک جواب ہے کہ درحقیقت ان مواقع پر قوم کے رہنماؤں نے سچے دل سے ایمان کی دہلی ہوئی چنگاری کو ہونہاری تھی اور قوم کو یہ یقین دلایا کہ اسے اسلام کے صرف نام پر نہیں بلکہ اس کے حقیقی کام پر دعوت دی جا رہی ہے۔ اس یقینان نے قوم میں اچھا سبب کوٹنا کر اسلام کی عظمت کا جذبہ پیدا کیا اور یہ دکھ دیکھ کر کہ

ایسی چنگاری بھی یاد رہ میرے خاکستر میں تھی

مگر افسوس کہ اس چنگاری کو ہونہارنے والوں نے آئندہ اس سے کام لینے کی ضرورت نہ سمجھی اور قوم کا یہ ابھار ایک وقتی اقبال ثابت ہوا۔ لیکن اگر مستقل طور سے اس چنگاری کو بجھایا جاتا رہے تو کوئی جہ نہیں ہے کہ یہ قومی شعور ویران ثابت نہ ہو لہذا یہ بات پورے وطن کے ساتھ سمجھی جاسکتی ہے کہ اگر صحیح معنی میں اساسی نظام قائم ہو اور اس کے لئے قوم سے قربانیوں طلب کی جائیں تو یہی قوم چند سالوں میں ایسی عظیم الشان قوت بن کر ابھرے گی جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو گا۔ جو قوم جنگ کے زمانہ میں بے سوک و قادیہ کی یاد تازہ کر سکتی ہو، وہ اس کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور کو کیوں زندہ نہیں کر سکتی؟

بعض ضروری ترجیحات

بہن ضرورت اس بات کی ہے کہ:

(۱) ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی بنایا جائے،^(۱) اور طلباء کی تربیت ذرا اعلیٰ اسلامی خطوط پر کی

جائے۔

(۲) ملک کے عسکران مغربی طرز زندگی کو چھوڑ کر سادہ زندگی اختیار کریں اور قومی مفاد کی خاطر ذاتی

(۱) نظام تعلیم سے متعلق چار مسائل تھیں جن میں ملاحظہ فرمائیے۔

مفاد کو قربان کرنے کی واضح اور روشن مثالیں عوام کے سامنے لائیں۔

(۳) نشر و اشاعت کے تمام ذرائع کو خواہ وہ ریڈیو ہو یا اخبارات، اسلامی رنگ میں رنگا جائے، لٹریچر، عریانی اور بیش پرستی پر ابھارنے والے پروگراموں کو بالکل بند کر کے ان کی جگہ ایسے پروگرام وضع کیے جائیں، جن کو فی شعور، اجتماعی فکر، ایمان، خدا ترسی اور فکر آخرت کے جذبات پیدا کریں۔

(۴) انتظامیہ کے عہدوں پر فائز کرنے کے لئے امیدوار کے مطلوبہ دینی اور اخلاقی معیار کو شرط لازم قرار دیا جائے۔ نوادری کاغذ کی دگریوں کو دیکھنے کے بجائے امیدوار کے دینی و اخلاقی کردار پر کڑی نظر کی جائے۔

(۵) ”امر بالمعروف“ اور ”نہی منکر“ کا مستقل ادارہ قائم کیا جائے جو دیندار خدا ترس اور ملت کا دور رکھنے والے مسلمانوں پر مشتمل ہو اور اپنی تمام توانائیاں لوگوں میں اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے پر خرچ کرے۔

(۶) مساجد اسلامی معاشرے کے لئے مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو آباد کرنے پر پوری توجہ دی جائے۔ اعلیٰ حکام ”اقامت صلوٰۃ“ کی تحریک چلائیں اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں۔ اگر اس قسم کے چند اقدامات حکومت کی طرف سے کر لیے گئے تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ نہایت مختصر عرصے میں اس ملک کی بالکل کاپیا پٹ جائے گی، اور یہاں ایک ایسی قوم تیار ہوگی جو اپنے اخلاق و کردار، اپنی سعی و عمل اور اپنے جذبات کے لحاظ سے دنیا کے لئے صدر رنگ ہوگی، اور اور سازی کے اس کارنامے کے بعد ظلم و استعمار کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا خود کھلی آنکھوں دیکھ لے گی کہ جس معاشی بے عقلی نے پورے کروڑ زمین کو تروا لایا ہے وہ اسلامی نظام کے تحت خوب صورتی کے ساتھ سکون و اطمینان اور عمومی خوشحالی کے ساتھ بدل گئی ہے۔

پاکستان میں اسلامی انقلاب

مشکلات دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہیں، خاص طور سے وہ کام جو انتہائی قومیت رکھتا ہو، چنانچہ اسلامی انقلاب لانے میں بھی بلاشبہ مشکلات ہوں گی لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں لایا جاسکتا جتنی آسانی سے یہاں اسلامی انقلاب آسکتا ہے۔ اول تو اس لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی ظنہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ پاکستان کی سر زمین اسلام کے لئے دنیا کے ہر خطے سے زیادہ سازگار ہے کسی قوم کی زندگی میں انقلاب لانے میں سب سے زیادہ موثر قوت اس قوم کے جذبات اور اس کا انتہائی شعور ہوتا ہے،

اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی محبت و عقمت اور ردِ بہرہ طلبی دیکھنے کی آرزو یہاں کے عوام کی دگ دپے میں سماں ہوئی ہے، اور اگر انہیں یہ احساس ہو کر یہاں بچے دل سے اسلامی انقلاب کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ ہرگز کسی سے سزا کی شکل کو قبول نہ کریں گے۔

اس کے برخلاف اگر یہاں سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو قطعاً نعر اس سے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے نافذ کرنے میں اس قدر مشکلات ہوں گی کہ سالہا سال تک ملک کا امن اور عین رخصت ہو جائے گا، سوشلزم کی تاریخِ شام ہے کہ امن کے لانے ہوئے انقلاب میں کشت و خون، جبر و تشدد اور بدعینی و ہنگامہ فیزی جزدانہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے کوئی شخص براہِ صحت بول کر بھی شاید انکار نہ کر سکے کہ سوشلزم یہاں کے عوام کی آرزو نہیں ہے، اسے انہیں تھوڑا پڑے گا، اور یہاں کے عوام ہرگز طرح کے پروپیگنڈے اور جبر و تشدد کے باوجود اپنے قلبی جذبات کے ساتھ سوشلزم قائم کرنے کے لئے کام نہیں کر سکیں گے۔ اور صدیوں تک حکومت اور عوام کی درستی بند ہونے میں نہیں آئے گی۔

اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے تقسیمِ دولت کی موجودہ جمہوری بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زمینوں یا کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لیتے سے ایک غریب انسان کی معاشی مشکلات دور نہیں ہوں گی، کچھ اور بڑھ جائیں گی، واقعہ یہ ہے کہ سوشلزم کے دیکھ بھٹ "قومی ملکیت" کا ایک بہم نورد لگاتے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مربوط، منظم اور سوچا سمجھا معاشی پروگرام نہیں ہے۔

علمائے کرام کا متفقہ معاشی خاکہ

علمائے کرام کا متفقہ معاشی خاکہ

پچھلے دنوں ملک کے ۱۸۱ متقدم علمائے کرام کی طرف سے ۲۲ نکات پر مشتمل اسلامی معاشی اصلاحات کا ایک متفقہ خاکہ اخذ ہوا ہے جس پر تمام مکاتب فکر کے بلند پایہ علماء کے دستخط ہیں۔ یہ متفقہ اعلان بلاشبہ علماء کا ایک عظیم الشان مثبت کارنامہ ہے، اور امید ہے کہ ۵۲ کے ۲۲ دستوروی نکات کی طرح انشاء اللہ یہ ۲۲ معاشی نکات بھی اسلامی جدوجہد کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوں گے۔

ہمارے ملک میں یہ سوال بڑے شد و حد کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ جس اسلامی نظام کو سرمایہ داری اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں انسانیت کی اصلاح و فلاح بتایا جا رہا ہے وہ ہے کیا؟ اور کس طرح ہدف ہو سکے گا؟ علماء کے اس متفقہ خاکہ نے اس سوال کے جواب میں اسلامی معیشت کے بنیادی خود خال خوب اچھی طرح واضح کر دیے ہیں، اور جو شخص بھی انصاف اور حقیقت پسندی کے ساتھ ان نکات کا بغور مطالعہ کرے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ مسلمانوں کو سرمایہ داری کے علم و ستمناہ کا علاج تلاش کرنے کے لئے ماسکوار جنگ کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلامی معاشی اصلاحات کی توجیح کے علاوہ اس اعلان کا نہایت روشن پہلو یہ ہے کہ یہ معاشی خاکہ تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے اتحاد و اتفاق سے منظر عام پر آیا ہے۔ اور اس میں دیوبندی، بریلی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات کے دستخط پہلو پہ پہلو موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں سوچی سمجھی نسیم کے تحت علماء کے اختلافات کا شدت کے ساتھ پروپیگنڈہ کر کے فتنوں پر یہ تاثر ڈھانے کی منظم کوشش کی گئی ہے کہ علماء کے درمیان کئی بھی معاملے میں کوئی منطقی اتفاق موجود نہیں ہے۔ اس بد چمکٹے سے متشدد یہ تھا کہ ملک میں صحیح اسلامی نظام کے قیام سے عام مایوسی پیدا کی جائے اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ کہہ کر بات ختم کر دی جائے کہ علماء کے اختلافات کی موجودگی میں پھر سے ملک کے لئے کوئی متفقہ نظام قائم نہیں کیا جاسکتا۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ زیادہ تر مہادات اور فردوی مسائل سے متعلق ہیں، اور ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں ان کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرحلے پر اسلامی نظام کے قیام کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں

نیک ملک کے دستور کا تعلق ہے، اس میں فرقوں کے درمیان کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہے، ۱۹۵۱ء میں ہر کتبہ کفر کے علماء کا کنونشن منعقد ہوا، اور اس نے ۲۲ دستور کی نکات متفقہ طور پر طے کئے، ان ۲۲ نکات میں کسی ایک عالم کا آج تک کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، اور اب بھی جردہنی جماعت اور کتبہ کفر کے دینی رہنما ملک کے ہر گوشے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا قاعدہ نہیں ان ہاتھ نکات کی بنیاد پر بنایا جائے۔ اسی طرح کلی قانون کے معاملے میں بھی ان فرقوں کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں، صرف فقہی قوانین کی حد تک ایک دو فرقوں کا اختلاف ہو گا، لیکن اس کا عمل خود انہی ۲۲ نکات میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان فرقوں کے شخصی قوانین بنا دیئے جائیں۔

ان خفا کی روشنی میں ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ علماء کے اختلاف کا جو راگ مچ رہا ہے وہ کیا حقیقت ہے؟ اور کس طرح ایک دہائی کے واسے کو پھاڑنا کر پیش کیا گیا ہے؟ لیکن جب اوزرے ملک میں اسلام اور سوشلزم کی بحث چلی، اور سوشلزم کے حامی حضرات سے یہ کہہ گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لئے بنا تھا تو جو اب میں دوسرے پیمانوں کے علاوہ ایک اس پہانے کا بھی شدت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا رہا کہ علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی موجودگی میں کوئی متفقہ نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔

علماء کے اس متفقہ خاکے نے اس پر و پیکندہ کی قلبی بھی خراب ابھی طرح کھول دی ہے، اور اب یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اسلام کے جس معاشی نظام کو مساء فلاح و بہبود کا سامن بناتے ہیں وہ ہے کیا؟ اور تمام فرقوں کے اتفاق سے کہیں کر نافذ ہو سکتے؟

توقع کے مطابق علماء کی اس ناقص قدر خدمت کو ملک کے ہر طبقے کی طرف سے خوب سراہا گیا ہے، علماء سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کے علاوہ ملک کے ممتاز ماہرین معاشیات نے بھی اس کا گرم جوش کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین معاشیات نے یہ یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر معاشی فائدہ کو معائنہ کرنا چاہئے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ آج کی صحت میں ۱۹۵۱ء معاشی نکات کی چند لپاں خصوصیات پر کنٹیکر کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان مختصر نکات کے اثرات و نتائج سب سے بڑا رضاعت کے ساتھ سامنے آسکیں۔

ایک مسلمان معاشرے کے لیے معاشی نظام کی جو بنیادیں طے کی جائیں، ان پر دو حیثیتوں سے غور ہونا چاہئے، ایک اس حیثیت سے کہ یہ بلور دیں اسلام کے کس حد تک مطابق ہیں، اور دوسرے اس حیثیت سے کہ وہ موجودہ دور میں کس حد تک قابل عمل ہیں؟ جہاں تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس معاشی خاکے کی صحت کے لئے یہ مناسبت بالکل کافی ہے کہ اس پر تمام مکاتب فکر کے ایسے مقتدر اور مستند

علماء کے دستخط ہیں جن پر پوری امت دینی رہنمائی کے سلسلے میں یورہا د کرتی ہے۔ ان تھوڑے کی ذمہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلامی احکام کو بالکل صحیح شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کسی چلے ہوئے نظام یا خبرے سے مرعوب ہو کر اسلام میں کسی قسم کی کٹریجنت کی کوشش نہیں کی گئی۔ اسلام چونکہ قیامت تک کے ہر زمانے کے لئے مکمل نظام زندگی کے لئے کر آیا ہے اس لئے اسے کسی زمانے کی ضرورت کے مطابق بدلنے، بگاڑنے، یا اس میں تخریب و ترمیم کی ضرورت نہیں، اس میں بذات خود اتنی فلیک موجود ہے کہ ہر زمانے کی واقعی ضروریات کا ساتھ دے سکے، اس نے قطعی اصولوں کے ذریعے جو احکام دیئے ہیں، اور جن پر پوری امت کا اعتبار مستند ہو گیا ہے، وہ صرف ایسے مسائل سے متعلق ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں چاہتا، ہر دور میں قائل قیل اور معاہدہ رہتے ہیں، اس میں مسابک پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی ہے، ان میں اسلام نے قطعی اور متعین احکام دیئے کے بجائے اصول بتا دیے ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے کے لئے الگ و اعلیٰ مشین کی جاسکتی ہے، اسلام میں مباحات کا ایک وسیع دائرہ اسی مقصد کے لئے ہے کہ اسلامی معاشرہ زمانہ کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اپنے طریق کار میں حسب ضرورت تبدیلیاں کر سکے۔ اس کے علاوہ بعض احکام میں ہنگامی حالات کے لئے الگ ہدایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

لیکن یہ کام بے انتہا بزرگ ہے، اور یہی مقام ہے جہاں حقیق اور تخریب کی سرحدیں فیک دوسرے سے ملتی ہیں، اس لئے یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے میں عمر بھر کھپائی ہوئی، اسلامی شریعت کے ماتخذ کو کھنگالا ہو، اور دین کے صحیح حرائج کو سمجھنے کی کوشش کی ہو، خدا کا شکر ہے کہ اس معاشی خاکہ کے مرتب کرنے والوں میں ہمارے بعد ایسے ہی حضرات کی ہے اور انہوں نے کام کی تمام نرائنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ خاکہ مرتب کیا ہے۔ چنانچہ اس میں بعض احکام عبوری نوعیت کے بھی ہیں، مثلاً حکومت کی طرف سے قیمتوں کا تعین، اسلام کا اصل غنا یہ ہے کہ بازار سے اجارہ داروں بالکل ختم ہوں، اور ان کی جگہ آزاد مسابقت کی فضا پیدا ہو جس میں تمام اشیاء و خدمات (GOODS AND SERVICES) انفرادی عوامل کے تحت اپنی قیمت آپ متعین کریں، اور معاشیات میں بصیرت رکھنے والے تمام ماہرین اس پر متفق ہیں کہ بازار میں عام اور نالی پیدا کرنے کی اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں، ورنہ کنٹرول کے مصنوعی طریقوں سے قیمتیں مقرر کرنا کبھی مستقل طور پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مصیبت کے جسم میں اندرونی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داروں کا خاتمہ ایسا کام نہیں ہے جو آٹا نا انہام پا جائے،

اس لئے ریٹ کنٹرول کے طریقے کی اجازت اسلام نے عبوری دور کے لئے دی ہے۔ چنانچہ علماء نے بھی اپنے سماجی خاکہ میں عبوری دور کے لئے غی پیش کی ہے۔

اسی طرح کسی جائز ملکیت کو زبردستی چھین لینا تو اسلام کی قطعی انصاف کے بالکل خلاف ہے اور اسے کوئی اجتہاد حلال نہیں کر سکتا، جس لئے خاکہ میں اس قسم کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سالہا سال کے غلط نظام معیشت کی بناء پر ہمارے ملک میں ارتحاکہ دولت کا تقسیم فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے علماء نے کئی متبادل تجاویز پیش کی ہیں جو اسلام کے مطابق بھی ہیں اور سرمایہ دارانہ ارتحاکہ کو ختم کر کے تقسیم دولت کو متوازن بنانے کے لئے تہہ در تہہ ملید بھی۔ مثلاً:

(۱) خاکہ کے نکتہ نمبر ۱۷ میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ سرکاری صنعتوں میں ان لوگوں کو حصہ دار بنایا جائے جن کی آمدنی ایک ہزار روپیہ، پانچ سے کم ہے، اور اب تک ایسی صنعتوں میں آزاد آمدنی والے بن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال قطع ہونے پر شرعی قواعد کے تحت سجادہ فتح کر دیا جائے!

کلیدی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لپٹے کے مقابلے میں یہ تجویز غریب اور متوسط طبقے کے عوام کے لئے کہیں زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ صنعتوں کی قومی ملکیت سے عوام براہ راست صنعتوں کے مالک نہیں بنتے، اس کے بجائے مذکورہ اصول میں دو براہ راست صنعتوں کے مالک ہو کر ان کے منافع میں شریک ہوں گے۔

(۲) نکتہ نمبر ۱۹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ قریب پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔

(۳) نکتہ نمبر ۱۰ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے صنعتکاروں پر یہ شرط بھی عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ اعتداجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی کارکردگی پر، یا خاص مدت میں، یا اور نام کی مخصوص مقدار کے معاوضہ میں کسی خاص کارخانے میں ملاقات حصص دیا کریں۔

(۴) زمینوں کے ارتحاکہ کو دور کرنے کے لئے نکتہ نمبر ۱۱ میں اسامہ کے نظام وراثت کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، بڑی بڑی جاگیروں میں اگر اسلامی قواعد کے مطابق وراثت جاری کی جائے تو چند ہی سال میں ساری بڑی بڑی زمینیں مناسب اکانچوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔

(۵) نکتہ نمبر ۱۸ میں کہا گیا ہے کہ بٹائی کے معاملہ میں جس خاندانہ دم روزی نے جز بکولی ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پر دے دی جائیں، یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشت کار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت

پر مبنیاد رکھنے، بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کا قین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے مگیرادوں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ ایک محدود دور تک زمینوں کا کچھ حصہ سالانہ اجرت کے طور پر مزدوروں کا اشت کاروں کو دیں گے۔

(۶) نکتہ نمبر ۱۳ میں سفارش کی گئی ہے کہ اس وقت تک جتنی زمینیں رہیں رکھی ہوئی ہیں، وہ چونکہ سود کے معاملہ پر گروہی رہی گئی تھیں، اسی لئے ان سب کو چھڑا کر قرضدار کو واپس دی جائے اور قرض خواہوں نے ان سے جتنی آمدنی حاصل کی ہے، دقرض میں محسوب کی جائے۔

بڑا حصہ یہ تجویز الٹی ہیں کہ اگر ان پر خاطر خواہ طریقے سے عمل کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ درست کی جس شدت و ناہمواری میں چٹھا ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور اس طرح آئندہ اسلامی نظام معیشت کے حقیقی فوائد و ثمرات حاصل کرنے کے لئے زمین ہموار ہو سکے گی۔

اسلامی معیشت کی پائیدار بنیادوں پر استواری

سرمایہ دارانہ نظام نے ارتکاز دولت کے جو مفاسد پیدا کیے ہیں، یہ تو ان کے فوری علاج کی تدابیر تھیں، آئندہ اپنی معیشت کے احوال کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جو سفارشات پیش کی گئی ہیں، وہ بلاشبہ بڑی انقلابی ہیں اور چونکہ معیشت کی پائیدار اصلاح و بہبود انہی پر موقوف ہے، اس لئے یہ تجاویز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔

ان تجاویز میں سب سے پہلی تجویز سود کا خاتمہ ہے، اس بات کو حسیں نہ کرنے کی اب ہٹ دھرمی کے سوا کوئی دوسرا نہیں رہی کہ سود نے ہمارے نظام تقسیم دولت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وہ سب سے بڑی لعنت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے سارے عوام کو تلاش و تاراج چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پانڈ ہے، موجود بینکاری کے نظام میں سود کی حیثیت بلاشبہ ایک سرخائی کی ہے، جس سے عوام کا خون نچڑنے کا کام ملتا جا رہا ہے، اسی لئے علماء نے تجویز پیش کی ہے کہ بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو سود اور قرض کی لعنت سے پاک کر کے شرکت اور مضاربہ کے اصولوں پر چلا دیا جائے کہ عوام کی جمع شدہ رقموں کا منافع صرف چند سرمایہ دار نہ لٹائیں، بلکہ وہ پوری قوم میں مناسب طریقے سے تقسیم ہو۔

بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو شرکت و مضاربہ کے اصولوں پر چلانے کا طریق کار کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل مختلف دینی اور ملی معنوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہے، ہمارے ملک کے اچھے دوجہ کے ماہرین معاشیات اور بینکاری کا وسیع تجربہ رکھنے والے حضرات بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ طریق

کار نہ صرف ذیل عمل ہے بلکہ اس سے عام قومی خوشحالی پر نہایت خوش گوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام انتظامی ذمہ داری کا ہے، اسے خاطر خواہ طریقے سے انجام دینے میں کچھ وقت بھی لگے گا، رعیت بھی صرف ہوگی، لیکن خود اپنے پیدا کیے ہوئے لگاؤ کی صلاح سے لئے یہ نکتہ بہر صورت ناگزیر ہے۔ اور اس کے بغیر اپنی معیشت کی کفالت کو برقرار رکھنے کے لئے یہ پہلی سہولت سارا ہر آدمی صرف نہیں سوزا جاسکتا۔

سودی نظام کا حتمی المقدر و خاتمہ

ہمارے ملک کے وہ مغرب زدہ حضرات جو اپنی بصیرت کو مغرب کی غلامی کی ہیئت چہرہ پہنے ہیں، عام طور سے غلام کے ذہنوں میں یہ الجھن پیدا کیا کرتے ہیں کہ اگر سود ختم کر دیا گیا تو غیر ممالک کے ساتھ معاملات کی شکل کیا ہوگی؟ یہ درست ہے کہ ہم ابھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ دنیا بھر سے سود کی لعنت کو ختم کر دیں لیکن اگر ہم ایک پیادری کو ساری دنیا سے شرمیلیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اس پیادری کا علاج نہ کریں؟ مگر ہمیں یہ دینی معاملات میں سود کو ختم کرنے پر اپنی افعال قدرت محسوس نہیں ہوتی تو اپنے اندرونی معاملات میں تو ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں، ایک عالمگیر مالی کوآپ کے ذریعے راتوں رات رقم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کے لئے کئی حد درجہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ طرز فکر عجیب و غریب ہے کہ اگر ایک چھوٹے ملک میں چھوٹے ملک پہنچے، لیکن نہ ہو تو چھوٹے ملک جانے والی پہلی بزرگی پر بھی موت چڑھو۔

ایک اسلامی حکومت کا یہ طریق کار یہ ہونا چاہئے کہ پہلے اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو اسلام کے مطابق بنانے کے لئے سود کو ختم کرے، پھر اسے عالم اسلام کے لئے ایک بھڑی سونہ رقم کر کے قرضہ اسلامی ممالک کو اس کی ترقی کی بدولت دے، اور اپنے بیشتر تجارتی تعلقات اسلامی ممالک سے قائم کرنے کی کوشش کرے، جس کا غیر سودی بیزنسوں پر قائم ہونا نسبتاً آسان ہو گا۔ پھر جہاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات ناگزیر ہوں وہاں اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملات عدول انشیا (BARTER) کی بنیاد پر ہوں (اشتراکی ممالک سرمایہ دار ملک سے اسی طرح کے معاملات بہتر کرتے رہے ہیں، اور اگر انہیں سود کے مسئلے میں غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کیے بغیر چارہ نہ ہو تو بہر حال سخت مجبوری کے حالات میں اسلام نے ہر طرح کی گنجائش دی ہے، اب تک مجبوری باقی ہو رہی ہے گنجائشوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ساتھ ہی ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر مسلمان ممالک پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنی

معیشت کو سود سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیں تو وہ تھوڑے ہی عرصہ میں پوری دنیا سے اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں آسکتے ہیں، ان کا نظام معیشت دوسرے کیلئے مشعل راہ بھی بن سکتا ہے اور کم از کم انہیں اس بات پر ضرور مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تجارتی معاملات میں سود کا ملل دہل یا بالکل ختم کر دیں لیکن یہ سب باتیں عزم اور جذبہ عمل پر موقوف ہیں، بھل کسی کام کی مشکلات کا ہوا ذہن پر مسلط کر کے بیٹہ جانا زندہ قوموں کا کام نہیں ہوتا، کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو صحیح راستہ پر سخت سے سخت حالات میں قدم بہ قدم جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

سٹہ بازی کے برے نتائج

علماء نے اسلامی نظام معیشت کے قیام کے لئے دوسری انقلابی تجویز یہ پیش کی ہے کہ سٹہ کا کاروبار بالکل ممنوع کر دیا جائے، اس وقت بازار کی ہوشربا گرانی کا ایک بہت بڑا سبب جس نے ہماری معیشت کو تباہ کیا ہوا ہے، یہی سٹہ کی اندھی تجارت ہے۔ ہمارے موجودہ نظام معیشت میں چند بڑے بڑے سٹہ باز اپنی حرص و ہوس کا پیٹ بھرنے کے لئے کروڑوں عوام کی قسمت سے کھیل رہے ہیں، اس غلامانہ کھیل کی وجہ سے ابھی مال بازار میں پہنچ بھی نہیں پاتا کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں، اور وہ مال عوام کی دھڑ میں آتا ہے تو اس کی قیمت کبھی سے کبھی پہنچ چکی ہوتی ہے، آنحضرت ﷺ نے کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے پیچھے کو ممنوع قرار دیا ہے، اگر اس قانون پر سختی سے عمل ہو تو سارا درمیانی نفع جو سٹہ باز لے اڑتے ہیں، اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔ اسٹاک انچینج کے کاروبار میں بھی سٹہ ہی وہ چیز ہے جس سے پورے ملک کی معیشت ہار ہار، بحران کا شکار ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی ایک سٹہ باز کا پیرا کیا ہوا رجحان پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی نہیں، سٹہ بازی کی لعنت تجارت میں مکر و خریب کو باقاعدہ فہم بنا کر تاجروں کو ہینکلروں اخلاقی جرائم میں مبتلا کرتی ہے، اور اس طرح اسٹاک انچینج کے معاملے میں جڑ سے جڑ سے اٹکینڈل پرورش پاتے ہیں، لہذا اگر علماء کی تجویز کے مطابق سٹہ کو ممنوع کر دیا جائے تو معیشت کی بہت سی خرابیاں خود بخود رفع ہو سکتی ہیں۔

تجارتی لائسنس پر مٹ کے مفاسد

تیسری انقلابی تجویز یہ ہے کہ طبر بھی تجارت کو لائسنس پر مٹ کے مروجہ طریقہ سے آزاد کر دیا جائے، اس وقت تجارتی اہار و داریوں کا بڑا سبب یہ تجارتی پابندیاں ہیں۔ ملک کا زر مبادلہ پوری قوم کا

مسادہ کی حق ہے، لیکن موجودہ نظام میں عوام کو کافد کے لوٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، نتیجہ یہ کہ سارے زرمبادلہ سے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار کافد اٹھاتے ہیں جو اپنے جائز وسائل سے خبر کھلی تجارت کا لائسنس حاصل کر لیں مگر پورے عوام پر یہ بھی پابندی ہے کہ وہ اپنے کھلی وسائل کام میں لا کر حکومت سے زرمبادلہ لیے بغیر بھی باہر سے مل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ پابند ہیں کہ صرف ان بڑے سرمایہ داروں کا مل خریدیں جو عوام کی اس بھجوری سے کافد اٹھا کر کھلیا چیز منگے۔ اسوں فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ یہ سرمایہ دار پورے بازار کے ٹھکانا چارہ دارین کر پوری معیشت پر بھراؤنی کرتے ہیں اور عوام کا وہ یہ سمت سمت کر ان کی بھولی میں جاتا رہتا ہے۔

اگر عوام کی تجویز کے مطابق تجارت کو آزاد کر دیا جائے تو یہ صورت حال ختم ہو جائے گی، بازار سے اجارہ داریاں لوٹیں گی، چھوٹے تاجر میدان میں آئیں گے، ان میں آزاد مقابلہ ہوگا اور عوام کو شاید صرف سستے داسوں ہاتھ آسکیں گی۔ عوام کی جیبوں سے وہ پچھلے آج کی نسبت کم نکلے گا اور زیادہ وسیع دائروں میں پھینکے گا اور دولت کے اس نظری ہمارا کافر شکوہ اثر پوری معیشت پر پڑنا لازمی ہے۔

کارٹیل طرز کی اجارہ داریوں کی ممانعت

چونکہ انھوں نے تجویز یہ ہے کہ کارٹیل کے طرز کی اجارہ داریوں کو ممنوع کر دیا جائے جس کے ذریعے بڑے صنعت کار باہم سمجھوتہ کر کے اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، اور عوام آزاد مقابلہ کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے، اسلام میں اس طرح کا اشتراک جو عام گرانی کا سبب بنتا ہو، قطعی طور پر ناجائز ہے اس قسم کو نافذ کرنے سے ان اجارہ داریوں کے قیام کا راستہ بھی بند ہو جائے گا جو ہمیں معاہدہ اور سمجھوتہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

آڑھت اور دلالی کے درمیان وسائل کا ختم کرنا

پانچویں انقلابی تجویز علامہ نے زرمبادلہ کی فروخت کے سلسلے میں پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ "مزدبھوں اور دلالوں کے درمیانی وسائل ختم کر دیے جائیں، اور کسانوں کی امداد باہمی کی انجمنیں فروخت کا کام انجام دیں، اس تجویز پر عمل کرنے سے ایک طرف کسانوں کو باہمی محنت کا مناسب صلہ مل سکے گا، اور دوسری طرف آڑھتوں کے قلع میں سے ہٹ جانے سے بازار میں ارزانی آئے گی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ امداد باہمی کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تاکہ منڈی میں مقابلہ کی ضمانت رہے، اور گرانی پیدا نہ ہو سکے۔ زراعت کے سلسلے میں بھی جو عظیم دستہ کسانوں پر ہوتا

ہے اس کے انسداد کے لئے علماء نے خٹائی کے معاملے کو سدھارنے کی سوشل تدبیریں بتائی ہیں، اور ایسی سفارشات بھی پیش کی ہیں جن کے ذریعے کسان اپنی محنت کا پورا کھل پانے کے علاوہ ریسٹوں کے مالک بھی بن سکیں گے۔

یہاں علماء کی تمام تہاویز کو ہلا تہیاب پیش کرنا مقصود نہیں، صرف چند نمایاں تہاویز کے نتائج و اثرات کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے اتنی بات واضح ہو سکتی ہے کہ علماء نے یہ تہاویز پوری معاملہ فہمی کے ساتھ حقیقت پسندی کے ماحول میں مرتب کی ہیں، پورے خاکر کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سیاسی غرہ بازی کا انداز اختیار کرنے کے بجائے معاملات کا علمی تجزیہ کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً آج اہل حق میں اضافہ کے نعروں کا بہت زور ہے لیکن علماء نے اس کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے ملک سے عام گرائی کو ختم کرنے پر زور دیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حرور کی تنگدور دہائی کر دی جائے لیکن اشیائے صرف کی گرائی میں تین گنا اضافہ ہو جائے تو اس سے گھٹا پھر بچاؤ سے حرور ہی کا ہے، موام کا اصل مسئلہ آمدنی کی کمی سے زیادہ اخراجات کی زیادتی کا ہے، اور معیشت کی اصلاح کا کوئی اقدام اس وقت تک موام کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا جب تک عام گرائی کو ختم نہ کیا جائے غرضی کی بات ہے کہ علماء نے اس بنیادی نکتے کا ہر قدم پر لحاظ رکھا ہے۔

اس طرح ہماری معاشی مشکلات جی حد تک خود ہماری پیدا کی ہوئی بھی ہیں، ہم نے طرز زندگی کو اتنا پر تکلف اور مصنوعی بنالیا ہے کہ ہماری معیشت کی چادر اس کے لئے کافی نہیں ہو رہی، علماء نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب تک سادہ طرز معیشت کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں اپنایا جائے گا اور ملک کے حکام اور دولت مند افراد اس تحریک کی ابتداء اپنے آپ سے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم عام خوش حالی کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ غرہ فاقے کا شبہ دروز روٹا روٹنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جن مباحثوں کو جزو زندگی بنالیا ہے وہ بر حیثیت سے گھر بھر تک کرنا شاید دیکھنے کے حراف ہیں، اور انہیں کبھی سے چھوڑے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔

علماء کی یہ تہاویز اپنے عملی نفاذ کے لئے بچک کچھ وقت اور محنت چاہتی ہیں، لیکن قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو راتوں رات نہیں سنوارا جاسکتا، کھل جاہم سم کا ایسا نسخہ کسی بھی نظام معیشت کے پاس نہیں ہے جو وقت اور محنت کے بغیر کوئی معاشرتی انقلاب لے آئے، ہاں یہ بات پورے یقین، اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی معاشرتی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں آسکتا جتنی آسانی سے اسلامی انقلاب آسکتا ہے اس کی بڑی وجہ جہاں اسلامی شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، وہاں ہماری قوم کا وہ فیض و برکت حراج اور اسلامی جوش و خروش بھی ہے جو اسے بڑی سے بڑی قربانی

دینے کے لئے تیار کر دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اسے یہ پھر دے۔ ہو کہ اسلام کا صرف نام استعمال کرنا پیش نظر نہیں بلکہ اسے سچے دل سے نافذ کرنا مقصود ہے۔

ہماری قوم اپنی ہزار خامیوں کے باوجود بحمد اللہ اب بھی مسلمان رہ کر بھی جینا اور مرنے کا حق ہے، اور اس کے لئے حق مبنی و حسن کی بازی لگانے کو آج بھی تیار ہے، ۱۹۴۷ء اور ۱۹۶۵ء میں دیا اس کا یہ حسین کردار کئی آنکھوں کو کھینچ رہا ہے، اور اگر کبھی اس ملک کی تضحیتی نے حقیقی اسلام کی طرف رخ سوزا تو دنیا پھر کچھ بے لگے گی کہ اس کے رنگ و بپے میں اسلام کو جذب کرنے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔

اس کے برخلاف اگر خدا خواست یہاں سوشلزم لا یا گیا تو قطع نظر اس سے کہ وہ مفید ہے یا مضر، اسے حلقہ نافذ کرنے میں ناقابلِ مورد شکوک ہوں گی، اس ملک کے حوام کا اسلامی شعور قوم قدم پر آڑے آئے گا، اور یہ قوم ابھی بھی سچے دل کے ساتھ اس نظام کو جذب قبول نہیں کر سکے گی۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ علماء کے اس حلقہ معاشی خاکے کی روشنی میں اسلامی اصلاحات کی طرف عملی قدم اٹھایا جائے، ہماری رائے میں تمام اسلامی نظام چاہے دانی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ ان ۲۴ نکات کو اپنے مشور میں شامل کریں، اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کر دیں۔

ہمارے معاشی مسائل

اور ان کے اسلامی حل کی مختلف تجاویز

پہلے میں جناب ڈاکٹر سید محمد یوسف صاحب کا ایک مضمون ہے جس میں موصوف نے ہمارے نظام معیشت کے چند بنیادی مسائل سے بحث فرمائی ہے، اور علماء کی طرف سے جو اقتعذی پروگرام پیش کیے جاتے رہے ہیں، ان پر اظہار رائے کیا ہے، داخل مضمون نگار کی خواہش کے مطابق آخر میں ہم نے اس سلسلہ میں اپنی رائے بھی قدرے تفصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے، اور اس طرح ان دونوں مضمونوں نے ایک قسمی مذاکرہ کی صورت اختیار کرنی ہے، امید ہے کہ یہ مذاکرہ ملی علم و فکر کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ مہرست۔ ع

ہمارے معاشی مسائل اور ان کے اسلامی حل کی مختلف تجاویز

سوشلزم کے مقابلے میں علماء کرام جو اقتصادی پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ اجتہاد کے درجے میں ہے، علماء اجتہاد کے اہل ہیں، اس حقیقت کو طائر سے بگڑ کون جان سکتا ہے کہ اگر اختلاف پر قدغن لگائی جائے تو اجتہاد کا صواب و خطا کبھی معلوم نہیں ہو سکتا اور یہی امت کے لئے رحمت سے محرومی ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اس کا اندازہ اس قوم کو بخوبی ہونا چاہئے جو ابھی وہ سالہ اور ابوبلی سے نکلی ہے۔ ایک عرض یہ ہے کہ حرام و فحش دلائل کے قاطب نہیں ہوتے لیکن اگر دینی رسائل میں اس اقتصادی پروگرام کے ساتھ اصولی فقہی دلائل بھی شرح و بسط سے بیان کر دیے جائیں تو طالب علموں کے لئے باعث طمانینت ہوگا۔ چند امور کی بابت استفسار (لیٹمنٹس) بے جا نہ ہوگا۔

۱۔ جن مغربی مفکرین نے مغرب کے نظام حیات کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے ان میں مشہور مورخ (TOYNBEE) کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے ایک ہفت (میرے خیال میں بڑے پتہ کی) کتابیں لکھی ہیں جو ہمارے لئے بھی قابل فہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے گونا گوں مصائب کی علت اعلیٰ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے قومیت و وطنیت متصادم ہے۔ سائنس انسان کے افق کو وسعت دیتی ہے، وطنیت اسے تنگ بناتی ہے، سائنس تعمیر فیکری طرف آگے بڑھتی ہے، وطنیت سائنس کی خیرات کا استحکام ردور استحلال کرتی ہے۔ یورپ میں جس وقت صنعتی انقلاب آیا اسی وقت وطنیت کا جذبہ افکار یہ سرد افغان تمام عالم کے لئے انتشار و اسعبار کی دہالیا بن گیا۔ آج مشرق کی پسماندہ اقوام (جنہیں جاسطرح ترقی پذیر کہا جاتا ہے) مغرب سے سائنس اور ٹیکنالوجی، نقل و حرکت، حمل و وطنیت و قومیت کے ساتھ لے رہی ہیں، اس لئے وطنیت کے نام پر عوام ذہر بار ہوئے ہیں اور عقلی صنعت ترقی کرتی ہے دولت چھ خانہ انوں میں جھٹکتی آئی ہے۔

جب یہ صورت ناقابل برداشت ہوگئی ہے تو اس کا علاج یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی "نامسم" کی جائے یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے۔ ایک مثال لیجئے، ٹیکنالوجی کے فروغ کا

طبیعی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ مجھے ایسے سے اچھا انتخاب سے کم قیمت میں دستیاب ہو، اگر طبعی حالات رہیں تو جیسے جیسے چیلنا کوئی ترقی کرے گی وہ طبعی کی بدولت بڑھتی جائے گی اور قیمت گھٹتی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو مشین کبھی چرنے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ طبعی اور قومیت ان طبعی حالات کو درہم برہم کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وطن میں بنا ہوا گھٹیا لٹھا میٹھے داموں مجھے فراہم ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایسا سودا انسانی فطرت کے خلاف ہے مجھ پر جبر کیا جاتا ہے، اور وہ یوں کر ایسے اور سب سے طبعی کی درآمد ہی بند کر دی جاتی ہے۔ اور ضرر چیلنا کوئی مجھے اچھا سمجھا ۵۰ پیسے فی کلو میٹرا کرتی تو وہ طبعی بالآخر گھٹیا لٹھا ڈھالی تین روپے کلو میٹر سے گھٹے لگاتی ہے۔

ملکی صنعتیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ مختصر یہ کہ ملکی پیداوار کی درآمد میں ہمارا پیسہ کاٹ کر اضافہ کیا جاتا ہے (ہاسٹی چاول، ایشیائی قسم کی چائے کو ہم ترستے ہیں) جوٹ، کیا س، چاول، چائے وغیرہ سے جو زور سہارا حاصل ہوتا ہے اس پر حکومت قابض ہو جاتی ہے (اور ہمیں کالڈ کے لوٹ خوار کرتی ہے) اس میں زور سہارا کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک سے سودی قرضوں کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ (کوئی قرض سیاسی اغراض سے پاک نہیں ہوتا۔ جب ڈالر اسراف یا تر خسارہ)

پھر حکومت اس زور سہارا کو کسی سرمایہ دار صنعت کار کے حوالے کر دیتی ہے، سرمایہ دار صنعت قائم کرتا ہے اور صنعت کو (PROTECTION) حکومت کی حمایت و حمایت حاصل ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ ملک میں صرف ملکی مصنوعات فروخت ہوں گی۔ خوار و کبھی ملکی روٹی اور ملکی ہوں۔ اب اس کا بار عام مسکھلیکن (Consumers) پر پڑتا ہے، عام خریدار کی جیب سے جو بھاری قیمت ملتی ہے اس کا ایک حصہ ٹیکس کی صورت میں حکومت کو جاتا ہے، دہائی سے سرمایہ دار سوچا ہوتا جاتا ہے، عام لوگ اقتصادیات کے ماہر ت ہوں، ان کا اعزاز و دوسرے کے خصوصی تجربہ یعنی ہوتا ہے، اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ جو چیز ملک میں ملتی شروع ہوتی ہے وہ گراں ہو جاتی ہے۔ اس کی رسد غیر ملکی ہوتی ہے اور دھوکہ اور ملاوٹ کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ معاملہ یہیں تک رہے تو بھی قیمت ہے۔ آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کو جب ایب کی لیگ میں چندہ دیا جاتا ہے وہ کپڑے کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہے، پھر قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مہنگائی خریدار کی کھڑوتی ہے، سرمایہ دار خریدار کا انحصار کیسے جاتا ہے، حکومت (Indirect Taxes) میں اضافہ کرتی ہے اور سرمایہ دار کو قرض چھیننے کی اجازت (ش) دیتی ہے۔ آئے دن اشیاء کی قلت، قیمتوں کا آسمان سے ہانپنے کرنا، مہم کی طرفت میں اضافہ، مزدور کی ناقابل برداشت بدعالی، اور سرمایہ دار کے سرمایہ میں اضافہ، یہ سب نتیجہ اس (Protection) کا ہے جو وہ طبعی کے نام پر دیا جاتا ہے، جب سرمایہ دار کی لوٹ کھسوٹ خطرہ عام

آجانی ہے، جیسا کہ آج پاکستان میں ہے^(۱) تو حکماء مغرب کا ہی تجویز کردہ علاج "تایم" ہے۔ تاہم سے فرض یہ ہوتی ہے کہ خریداری جیسے جو رقم نکلتی ہے وہ سرمایہ دار کی تجویز میں جانیے کے بجائے حکومت کے خزانے میں جانیے اور رقبہ عام کے کاموں میں خرچ ہوتا کیس کا فائدہ ولایت کو عوام کو پہنچے۔ نتیجہ طلب ہاتھیں یہ ہیں:

(الف) خالص شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت درآمد بذکر کے عام سبسڈی کو بحال کرے کہ وہ کسی ایک یا محدود سے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات، ان کی کن مانی غیر معقول قیمت پر خریدیں اور مسلسل عوامی اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ برداشت کریں؟ کیا ایک نئی ملک میں یہ جائز ہوگا کہ شفا سندھ کے چند زمیندار بختاب سے ملک کی درآمد پر پابندی لگوا دیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنی من مانی قیمت پر لکھ خریدتے کریں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے عہد میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟ (Protection) کا تصور کہاں تک اسلامی اصولوں سے میل کھاتا ہے؟^(۲)

(ب) تاہم کے خلاف جنسی دہلیس اس وقت تک نظر سے گزری ہیں وہ سب عقلی ہیں، نوکر شاہی مسلط ہو جائے گی، کارکردگی کا معیار گر جائے گا، مزدور کے حق میں کچھ بہتر ہو گا، وغیرہ، وغیرہ۔ اگر کوئی نص شرعی اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر اختلاف رائے برداشت کرنا چاہیے۔ تاہم کے ذکر پر الفاظ

(۱) پاکستان میں یہ مختلف ہیں، ہندوستان میں آج اسی مرحلہ میں ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں جتنا ہیں، وہی کارخانہ ہے۔ انڈیا اور فریق کے تمام تر قیام پر یہ سماج کا کیا حال ہے۔ سرمایہ دارانہ صنعت (Industrial Revolution) کی راہ کے ملک کو اس مقام سے گزرنی پڑتا ہے۔

(۲) عقلی صنعتوں کے قیام کا وہ طریقہ کار جس کا ملک سامان کا کاروبار بن جائے ان کی دنیا میں ترقی کے دین کا کل شہادت میں چکا ہے اس کی بات جو دارا ب کشمیری نے اس سے تکرر ترقی کا سفر قرار دیا جائے گا۔ یہ صرف علماء کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملہ میں "گوئی لازم" سے نہیں دانتے۔ دینا بھی معنی ترقی کے لئے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلہ میں کمزوری دکھائی، جبہ علماء نے ان کی ایک نہجے ای کی (Protection) اور تعمیر (جس کا ذکر آگے آتا ہے) کے اصول کو طواہر کہانی قبول کرتے آسانی دیتے ہیں، ان دونوں کا عمل استعمال یا کلیتہً استعمال نہیں بلکہ بنیادی تصور نتیجہ طلب ہے۔ چاروں اھتدائے نظری حوالہ کو درمجموعہ کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے معانی میں آید کچھ کر جب ہوا کہ معنی ترقی کی سرپستی کی خاطر مولانا احمد اور سید محمدی دوسرے محققین سے قرعے لیا اور ان کو سودا گار ناگزیر (اور شاہ جانا) سمجھتے ہیں (جلد دوم، ص ۱۶۶)۔ اس (۱) ایک ہی مسئلہ (۲) اس سے بڑا کار ہے جس پر مولانا اعلیٰ طریقہ اصولی۔ اھتدائے مولانا سے کہہ دیا، اگر دوسرے محققین سے سوال کرتے لیا، جانا قرعہ پائے جو معنی ترقی کی ایک ہی سادہ سادہ پہلی نوٹ کر کر جائے گی۔

درآمد برآمد پر پابندی لگاتی ہے، اشتہاد کی طریقوں سے صنعتیں قائم کرتی ہے، صنعتوں کو وطنیت کے نام پر (Protection) دیتی ہے، مخصوص مصنوعات کو باہر مصلحتکین کے گلے لگاتی ہے۔ سن مانی جیتیں رائج کرتی ہے۔ ہر دور و قوتوں میں سرمایہ دار صنعت کاروں کی سن مانی اور بصورت دیگر خود حکومت کی سن مانی (حب ہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ رجحانوں کا نظام ہو رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ۷۷۷۷۷ کہ بولی بول رہی ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ ۱۵ اکتوبر ۷۷۷۷ کے بعد اجناس کی قیمتوں کی سطح کیا ہو گی؟ اور دیگر عوامل کی طرح اثر انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطر باقوت تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یا اپنے نرے میں رکھتی ہے۔ پائسنس پرمٹ کا سرسرگرا مگناؤں سلسلہ "ردالطین بلندہ" کا حصدان ہے۔ الغرض آج حکومت جو کرتی ہے وہ تسخیر نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے لئے تسخیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کی طرف سے نئی درآمد ہے جیسے تسخیر کا نام دیا جاتا ہے۔

لنن ٹیم الجوزیہ نے اپنے زمانہ (۲۰ویں صدی کے وسط) تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے جن میں تسخیر کی ضرورت تصور ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے (Protection) کے لئے سند حاصل کی جائے، صرف ایک مثال ایسی ہے جس پر اسے کسی حد تک قیاس کیا جا سکتا ہے، وہ کچھ اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے۔

ومن فبیح الظلم البجار فالحقوق علی فطریق، لوفی لقرعہ باحورہ معینا
عس ان لا یبیع احد غیرہ فہذا ظلم حرام علی المسلمین والمستاجر، وهو
نوع من اخذ اموال الناس فہذا واکلھا بالباطل، وفاعلہ قد نحبہ وانما
یخاف علیہ من یحجر اللہ عنہ رحمتہ کما حجر علی الناس فضله و
رؤی (ص: ۲۶۶)

یہ آج حکومت کو جو اختیارات دیئے جا رہے ہیں وہ تنوع من اخذ اموال الناس فہذا اور منسحب و مستاجر کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں؟ جب ماہر اقتصادیات یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ قہر اور جبر کی صورت پائی جاتی ہے، بھی تو وہ تاہم کی طرف جاتا ہے تاکہ اس قہر اور جبر سے اموال الناس سرمایہ دار کی تجدد میں نہ جائیں، بلکہ حکومت کے واسطے سے ان کا فائدہ و کام الناس کو واپس بھی جائے (میرا مقصدہ ہم کی حمایت نہیں، تسخیر کا ابطال ہے۔)

یہ بھی حقیقت ہے کہ تسخیر کا سلسلہ لامتناہی ہے، ایک مرتبہ شروع ہو تو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ تسخیر کے معنی یہ ہیں کہ اقتصاد کا جسم حرم مرض میں مبتلا ہے، دوا کی قوت و اعانت کچھ چکا ہے، ایک جہر دوا کی دواؤں سے اسے زہر و رکھے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح دوائیں کثرت

استعمال سے کچھ عرصہ بعد بے اثر ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہر تعمیر کچھ عرصے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے۔ جتنی تکلیف، جھیم اور تسخیر آج مغربی ترقی یافتہ ملکوں میں ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی طبقہ کو اطمینان یمن نصیب نہیں، آئے دن یہ ہوتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بڑے پیمانہ پر اقتصادی بحران اور مالی بد نظمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اجرت کا تعین کرے، حکومت اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرے، حکومت بینائی کی شرح کا تعین کرے، یہ کوئی دیر پا اور اطمینان بخش حل نہیں معلوم ہوتا۔

نظام اراضی کا مسئلہ بھی خاصا غور طلب ہے، یہ جمادی مسئلہ ہے اس معنی میں کہ آج جو فساد چا ہے وہ محض سرمایہ داری کا نہیں بلکہ سرمایہ داری اور جاگیر داری کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری میں بھی اتنی بے مروتی ("احساس مروت کو چیل دینے میں آلات") نہ آئی اگر اس کے پس منظر میں جاگیر داری (Feudalism) نہ ہوتی۔ پہلے جاگیر داری زمین داری ایک انسان کو مجبور بناتی ہے پھر سرمایہ داری کی بجاہج اس کی محنت کا استعمال کرتی ہے۔ یورپ میں یہی ہوا۔ یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے بالخصوص ایک زراعتی ملک میں جیسا کہ ہمارا ملک ہے، کسان تو کسان، صنعتی مزدور کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک نظام اراضی بدل کی بنیاد پر استوار نہ ہو۔

نظام اراضی کی بابت دو اہم بالکل جدا اور ممتاز جملے ہیں:

ایک یہ کہ غیر محدود ملکیت اراضی فرد کا شرعی حق ہے، خواہ من طریقہ الشراء ہو یا من طریقہ الاقطاع۔ اس حق کے بقاء اور استعمال کے لئے ضروری ہے کہ مزارعت بھی جائز ہو اور اگر اہل الارض بالذہب والفضہ بھی جائز ہو۔ چنانچہ انہیں قیم الخوار یہ کہتے ہیں:

قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء، والمرارة اهل من لموا الحرة و العرب
في العدل، فلهما بشر كمال من المرم و المصم، سحلاف لموا الحرة فان
صاحب الارض يسلم له الاحرة و المصابر قد يحصل له روع و قد لا
يحصل و القطعة مختلفون في جوازهم سواء كانت الارض قطاعة او
عبره قال شيخ الاسلام عن نسيبة. وما حلت احل من علماء الاسلام من
الائمة، ولا غيرهم قال اجارة الاقطاع لا تجوز و ملال الممنون بالحرور
القطاعاتهم قربا بعد قرن من ومن اصحالة في زماننا هذا حتى حدث بعض
نقل زماننا هذا في قول بطلان اجارة الاقطاع و ولي الامان للقطع في
الاجارة، فانه فما القطعهم ليتفروا بها لما بالمزراعة و بالاجارة ومن مع
الانتفاع بها بالاحرة و المرارة فذا افسد على المسلمين دينهم و

فیلیم و فرم فحنو الامرد ان یکنوا نعم الفلاحین، وہی ذلک من
ففساد ما بقہ (حرفہ سابقہ ص ۲۳۱، ۲۳۲)
دوسرا مذہب یہ ہے کہ کھوار ارض (بشرطہا) جائز لیکن اگر اراض الارض بالذہب و الفسکہ جائز
انہی حرام کہتے ہیں:

ان السی صلعم قدم علیہ و ہم بکرمون مزارعہم کما روی رفع
و غیرہ وقد کانت المزارع بلائک لکری قبل رسول اللہ بعد منہ
هذا امر لا یحکم ان یشک فیہ فوعقل، ثم صبح من طریق جنہ و امی
مربرہ و امی سعید و رافع طہیر المدنی و آخر من فستریس و امین
عمر بھی رسول اللہ ﷺ عن کرم الارض فطلت الا بائعہ فیہی لا
شک فیہ، فمن ادعی ان المذبح (المذبح المکرم) فمرجع، وان نعین
الفسخ فہ بطل، فہر کاذب مکذب فلیس ما لا علم لہ بہ، و هذا حرام بصر
الفرق، الا ان ہائی علی ذلک برہان، ولا سبل فی وجودہ ابد الا فی
اعطائہا جزاء مسمی ما یخرج منها (کفالت و الربیع) ہونہ قد صبح ان
رسول اللہ ﷺ فعل ذلک بحیر بعد النہی بالعموم و لہ بقی علی ذلک لمی
ان مات علیہ السلام (المسئلہ ۲۲۶/۸)

انہی حرام کے مذہب سے اختلاف کئی لیکن علم، اخلاص اور تقویٰ کے لحاظ سے ان کا درجہ ایسا تو
نہیں کہ ان کی بات توجہ سے نہ لی جائے۔ اگر آج کوئی امین حرام کی سی بات کہے تو کہہ جاسکتا ہے کہ اس
کا علم ناقص ہے، یا اسے مطالب ہو گیا ہے لیکن یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ ملحد ہو^(۱)
(۲) غیر یہ تو جملہ سخرہ تھا۔ کہ ان دونوں مذاہب میں سے جو بھی رائج اور جو بھی مرجوح قرار
پائے، یا یہاں کہیں کہ جو بھی کج اور جو بھی باطل ہو دونوں کی ایک منطبق ہے اور دونوں کی قوی یا ضعیف
جیسی کچھ ہو سکتا ہے۔

اب دیکھتے زمینداروں کا علم و رسم مسلم ہے، حقائق سے انکار ناممکن ہو گیا ہے، پہلا مذہب جس

(۱) یہ گمراہ ایک سیاسی جماعت کے سیاسی مشورہ کار جو ہے، مسلم نہیں ملادے اس پر صاف دیکھا جائیگا۔

(۲) البتہ اسلامیات، لیکن علم ملادے کے لئے کج نہ پائے مشورہ ہے۔ ہر دین کے لئے اس سے زیادہ گمراہی و گمراہی دیکھتے ہیں۔

الارض جمع عندنا ان للفرق بین الارض المزارعہ و ذلک لا شکت فستقلال الارض العال ہو لیکن
لیس لہ عطا ان بکرمہا و لعمری ان الشرائع کرم الارض (ہائی، ماشیہا کج مل پر کما حدیث انہی)

تجارت پر تبصرہ

جناب ڈاکٹر سید محمد یوسف (صدر شعبہ عربی، جامعہ کراچی) ہمارے ملک کے معروف دانشوروں میں سے ہیں، اور ابلاغ اور دہ کے دیرینہ کرم فرما ہیں، انہوں نے اپنے اس مضمون میں موجود سماجی صورت حال اور اس کی اصلاح سے متعلق چند فکر انگیز مسائل اٹھائے ہیں، اور کہیں کہیں مضمون میں سماجی تبدیلی کے مسائل پر بھی مختصر تبصرہ فرمایا ہے۔ جو مختلف دینی مکتبوں کی طرف سے اب تک پیش کیے گئے ہیں، ساتھ ہی مضمون نے مدبر ابلاغ کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ ان مسائل سے حلق اپنا موقف پیش کرے۔ چونکہ یہ مسائل وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں، اور ان پر بحث و گفتگو ابلاغ کے اولین مقاصد میں شامل ہے، اس لئے ہم اس سلسلے میں اپنی گزارشات بھی اس مضمون کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے دو حصے ہیں، ایک صنعت و تجارت سے متعلق ہے، اور دوسرا زراعت سے۔ صنعت و تجارت کے بارے میں ان کے ارشادات کا خلاصہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ یہ ہے کہ سرمایہ داری کی موجودہ خامیوں کا اصل سبب صنعتوں کی ناکامی (Protection) ہے، درمیان آمدنی یا پانچویں کی وجہ سے وہ درمیانہ جو پید کی قوم کا حق تھا، چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے تصرف میں آجاتا ہے، وہ اس سے منفعیت قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت ان صنعتوں کو تحفظ دینے کے لئے درآمد پر پابندی لگاتی ہے تو ہزار پران صنعت کاروں کی اہادہ داری قائم ہو جاتی ہے اور عوام سے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق اس صورت حال کے علاج اب تک تجربہ کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ صنعتوں کی ناکامی (Nationalization) کی جائے (یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے) تاکہ جو ناکامی صرف صنعت کارانہ رہے ہیں، اس سے حکومت کے واسطے سے تمام عوام مستفید ہوں، اور دوسرے یہ کہ صنعتوں کی موجودہ انفرادی ملکیت برقرار رہے، لیکن حکومت تسعیر (Rate Control) کا ایسا نظام نافذ کر دے جس میں کوئی شخص امداد داری سے ناکام نہ اٹھائے ہوئے ہو، یا فیسیں مقرر کر کے عوام پر باؤنڈ ڈال سکے۔

ڈاکٹر صاحب کو اس دوسرے عمل (یعنی تسعیر) پر شرعی اور عقلی دونوں اعتبار سے اعتراض ہے، شرعی اعتبار سے انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں تسعیر کی ممانعت آئی ہے اور عقلی اعتبار سے ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں "تسعیر" انہی دلساد کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے ذریعہ وہ

مکمل یا تو سرمایہ داروں کے اثر و رسوخ کی نفی ہے یا "تسعیر" کے ذریعہ دوسرے طبقے کی مفاد حاصل کر کے عوام کو گمراہ کرتی ہے۔

دوسرے حل کو رد کر دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تزئیم (قوی ملکیت میں بیٹے) کا جو حل پیش کیا گیا ہے اس کو رد کرنے کی کوئی شرعی دلیل بھی ہے یا محض چند دلیلوں کی وجہ سے غلامی کی طرف سے روکیا جا رہا ہے؟ اگر یہی رائے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا تو بالکل بجا ہے کہ لائسنس پر سٹ کا مروجہ نظام درآمد و برآمد کی پابندیوں اور صنعتوں کی تائید و اجارہ داریوں اور ارتقاء دولت کا بہت بڑا سبب ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ نے بھی ابلاغ ماہ رمضان ۱۳۸۹ھ کے ادارے میں لکھا تھا:

"لائسنس اور پرمٹ کا مروجہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ داریوں کے قیام میں بہت بڑا سبب بن رہا ہے، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو پائی وراثت اور خوش پردہی کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دے دیئے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں صنعت و تجارت پر ان کی خود فرزندتا جو رواداری قائم ہو جاتی ہے، اس سے ایک طرف تو گمراہی بڑھتی ہے، دوسری طرف قوموں کے سرمایہ داروں کے لئے بازار کھلائے کا راستہ بند ہو جاتا ہے" (ص ۶)

موجودہ معاشی مسئلہ کا اصل حل

لیکن اس صورت حال کا اصل حل معاشی ہماری دینے میں نہ تاہم (Nationalization) ہے اور نہ تسعیر (Rate Control)۔ ہماری رائے میں اس صورت حال کا اصلی علاج، جو ایک اسلامی حکومت کا دھبہ ہونا چاہئے یہ ہے کہ اجارہ داریوں کو توڑ کر آزاد منہ بند (Free Competition) کی فضا پیدا کی جائے جس میں قدرتی طور پر تمام اشیاء و خدمات (Goods and Services) کی قیمت ان کی ذاتی قدر (Intrinsic Value) یا افادہ (Utility) کے مطابق متعین ہو سکے، اور ایسی فضا پیدا کرنے کے لئے متعدد جدید اقتصادی ضروری ہیں:

- (۱) تجارت کو تدریجاً آزاد کیا جائے اور درآمد و برآمد کی پابندیوں کو اٹھایا جائے۔
- (۲) سود، منہ دار و قمار کو ممنوع قرار دیا جائے۔
- (۳) معیشت کو سود کے بجائے شرکت و مضاربہ کے اصولوں پر قائم کیا جائے جن کے ذریعہ بیک میں بلع ہونے والی عوامی دولت کا نفع عوام کو ہی پہنچے بھرل چند سرمایہ داروں کو نہیں۔

(۳) کارٹل جیسے معاہدات کو ختم کیا جائے۔

تسمیر کی فقہی حیثیت

”تاہم“ کے مقابلے میں ”تسمیر“ (Rate Control) کی جو تہاویز علماء کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، وہ اسلامی معیشت کے اصل فقہاء کی تعبیر نہیں، بلکہ عبوری دور کے لئے محض ایک وقتی اور ہنگامی تجویز ہے، اسلام کا اصل فقہاء بالذکر و شہید ہیں کہ قیمتوں کی تعین مصنوعی طریقوں کے بجائے آزاد رسد و طلب کے فطری عوامل کے ذریعہ ہو، اور اسی حقیقت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے جو ان کے صاحب نے تسمیر کے بارے میں نقل فرمائی ہیں، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ ”تسمیر“ کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اجارہ داروں کو تو ذکر آزاد پیدا مسابقت کرنا موجودہ حالات میں ایسا کام نہیں ہے جسے بحث ہی انجام دے دیا جائے، درآمد و برآمد کی موجودہ پابندیاں بلاشبہ تقسیم دولت میں نامسواری کا باعث بن رہی ہیں لیکن اگر فوری طور سے غیر ملکی تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو اتنا زرمبادلہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ تجارت کو آزاد کرنے سے پہلے زرمبادلہ کی مشکلات کا کوئی حل نکالنا ہوگا، اور اس حل تک پہنچنے کے لئے لازماً کچھ وقت لگے گا، اور جب ”زرونی“ کے لئے ”انتخاب“ تک کا انتظار کرنا لوگوں کے لئے ممکن نہیں تو اس عبوری دور کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ایسے طریقے تجویز کرنا ہوں گے جن کے ذریعہ عوام کو گرائی سے بچایا جاسکے، ”تسمیر“ ایک ایسا ہی طریقہ ہے جسے صرف اس وقت تک گوارا کیا جائے گا جب تک اجارہ داروں کو مکمل طور پر ٹوٹ نہیں جاتیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جس میں امارے فقہاء نے ”تسمیر“ کی اجازت دی ہے، امام ابو حنیفہؒ ”تسمیر“ کے مشہور مخالف ہیں، لیکن ایسے حالات میں ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ

”فلان مکان لرباب الطعام بتحكيم و بتعليل من القيمة تعدلها فاحتار

حصر الفاضل من حيلة حقوق المسلمين الا بالتسمير فحينئذ لا باس به

مستور من اهل الرأى والعبارة“

”اگر غلہ کے مالکان اجارہ دار بن کر قیمت میں سے حد سے زائد ٹھکانے لگے

ہوں اور قاضی تسمیر (نرخ مقرر کرنے) کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے

عاجز ہو جائے تو اہل روئے اور اہل بصیرت لوگوں کے مشورے سے ایسا کرنے

میں کچھ حرج نہیں۔“

لیکن خود ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ تسخیر کی اچھوت مجبوری کے حالات میں صرف میوہی طور پر اختیار کی گئی ہے، لیکن جب اجارہ داریاں ختم ہو جائیں اور معیشت کا نظام اپنی طبعی رفتار پر آجائے تو تسخیر کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہذا اسلامی حکومت کی کوشش تھی ہوگی کہ وہ تجارت کو آزاد کر کے مسابقت کے ذریعہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں قیمتیں اور اربڑیں خود بخود طریقے سے متعادل ہوں، اور تسخیر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ہاں جب تک اس کوشش میں کامیابی نہ ہو اس وقت تک تسخیر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے گا۔

اسلام اور درآمد و برآمد کی پابندیاں

ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ”خالص شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت درآمد بند کر کے عام مستعملین (سارخص) کو مجبور کرے کہ وہ ایک یا محدود سے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات اگلی من، الی قیمت پر خریدیں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے مہد میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟“

جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، ۱۶۱۰ء سے نزدیک یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلامی اصولوں سے میل نہیں کھاتا بلکہ بعض اہمیت اس کی ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غیر ملکی تجارت کو پابند بنانے کے بجائے آزاد چھوڑنے کو پسند فرمایا ہے، امام دارقطنیؒ بھی ابو اسحقؒ اور طبرانیؒ نے حضرت عائشہؓ اور ابن مساکرؒ نے حضرت عبداللہ بن ابی عیاشؓ بن ربیعہؓ غلغلہ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ:

”طلبوا المروءی فی سبأہا الارضی“

”روزن کو زمین کے تمام گوشوں میں تلاش کرو“

”من نہ نزلت علیہ فندجارة فعنہ بعمان“

”جس کے لئے تجارت مشکل ہو جائے اس کو چاہئے کہ عمان چلا جائے“

اور ایک روایت میں اسی طرح مصر جانے کا عمومی مشورہ دیا ہے۔

(کنز العمال، حدیث نمبر ۳۱۷۷)

یہ تجارتی سفر درآمد و برآمد دونوں کے لئے ہو سکتا ہے، اس وقت کے تجارتی ماحول ایک وقت

(۱) کنز العمال میں ۱۹۷۷ء، ج ۱۲، ص ۱۵۷، الحدیث نمبر ۳۱۷۷

(۲) کنز العمال میں ۱۹۷۷ء، ج ۱۲، ص ۱۵۷، الحدیث نمبر ۳۱۷۷

دونوں مقاصد کے لئے مقرر کیا کرتے تھے۔ فرضِ جہد و رات یہ جہد صحابہ میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں در آمد و درآمد پر باقاعدہ پابندی عائد کی گئی ہو، بلکہ اس کے خلاف مصراحتیں ملتی ہیں، اب اگر خالص فقہی نقطہ نظر سے ان پابندیوں پر غور کیا جائے تو یہ حوام پر صرفِ ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے اپنے گاڑھے پیسے سے کمائی ہے وہ صرف چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے حوالے کر کے باقی سب کو کاغذ کے نوٹ بکرا دیے جائیں، یہ ایک طرح کا ”ہبز“ ہے جس کے جواز کی کوئی صورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔

لہذا وہ ہے کہ ہرے علم و مصلحت کی حد تک شاید کس بھی مستعد عالم دین نے اس خالانہ طریق کار کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں علماء کے ذہن میں یہ دشواری پیشہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں اگر تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو زرمبادلہ کی کمی کا علاج کیا ہو گا؟ دراصل یہ ماہرین مالیات کا کام ہے کہ وہ اس دشواری کا حل نکالیں، اس وقت صرف علماء ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ہرین معاشیات کی طرف سے بھی تاہن (Protection) کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، شاید دنیا کا کوئی پرہیزگار خطہ ان آوازوں سے خالی نہیں ہے۔ اکثر معاشی ماہرین اس وقت آزاد تجارت کے حق میں نظر آتے ہیں، اس لئے مالیات کے ماہرین کو اس طرف توجہ دینی چاہئے اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ ان ہی کی مدد سے زرمبادلہ کی مشکلات پر قابو پائے گی پھرے نظامِ زر (Monetary System) پر نظر پانی کر کے اسے خطائی مبادی (Gold Standard) کے قریب لائے گی، اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل حل کرے گی۔

قومی ملکیت کا مسئلہ

موجودہ سرمایہ داری کی پیدا کردہ مشکلات کا حل بھی ہے جو ادھر ذکر ہوا کہ تجارت کو آزاد کر کے آزاد مباحثے کی مکمل نفع پیدا کی جائے، اور سود، ٹار اور مشد وغیرہ کو ممنوع کر کے دولت کو زیادہ سے زیادہ وسیع دائرہ میں گردش دی جائے، یہاں وہ حل جو تاہن (قومی ملکیت) کی شکل میں سکھائے مغرب ہی نے تجویز کیا ہے، سود، صحت، عس و قہ کے سوا کچھ نہیں، یہ درست ہے کہ علماء نے اب تک تاہن کے خلاف جوبلیس پیش کیا ہیں وہ زیادہ تر عقلی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے ابطال پر شرعی دلائل کچھ کم ہیں، بلکہ اس لئے کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا بطلان انتہا واضح ہے کہ اس پر بحث کرنا علماء نے ضروری نہیں سمجھا، یہاں یہ واضح رہے کہ محکمہ اس دولت کی تاہن میں ہو رہی ہے جو جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ ایسی دولت پر حکومت کا بالآخر قبضہ کر لینا واضح طور پر ظلم ہے، اور آیت ذیل

کے تحت آتا ہے:

”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَلِيًّا طَلَا لَئِنْ ذُكِّرْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“
 ”تم آئین میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، والا یہ کہ دونوں کی
 رضامندی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو“

نیز خطبہ حجۃ الوداع کے یہ الفاظ بھی اس کی صراحت تردید کرتے ہیں کہ
 ”الَا لَیْ ذِمَّتُکُمْ وَصَوْفُکُمْ وَاعْدَیْکُمْ حَرَامٌ عَلَیْکُمْ کَعْرَمًا یَوْمَکُمْ فِی
 هَذَا فِی مِلَّةِکُمْ هَذَا فِی شَہْرِکُمْ ۝۱۰“

یہ دینی ”سند“ سوائے ”اس فہرہ“ ہے جس کے ناجائز ہونے میں اکثر صواب کو بھی کوئی
 شبہ نہیں ہے، بلکہ تاہم کما جائز ہونا تو بالکل واضح ہے، مہر و سالمت سے لے کر اب تک کوئی قائل ذکر
 فقہ ہادی فقہ سے کبھی گزرا جس نے اسے جائز کہا ہو، لہذا اگر کوئی شخص اسے ناجائز سمجھتا ہے تو اس
 شرعی جلی کرنا اس کے ذمہ ہے۔

اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ”قومی ملکیت میں لینے“ کی تجویز کارل مارکس کے نظریہ قدر زائد
 (Surplus Value) پر مبنی ہے جس کی رو سے محنت کی اجرت کے علاوہ ہر ذریعہ آمدنی ناجائز ہے،
 اور صرف سود ہی نہیں، بلکہ منافع (Profit) اور کرایہ (Rent) بھی ناجائز ذرائع آمدنی میں شامل
 ہے۔ اگر اس نظریہ کو تسلیم کر لیا جائے تو تاہم (قومی ملکیت میں لینا) بلاشبہ ایک معقول بات ہے، اس
 لئے کہ صنعت کار جو آمدنی حاصل کرتا ہے، اور جس کے ذریعہ کارخانے لگاتے ہیں، ان کا بیشتر حصہ سود،
 منافع اور کرایہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب قدر زائد کے نظریہ کی رو سے یہ تمام ذرائع آمدنی ناجائز
 سمجھے تو اس کا پورا کارخانہ ہی ناجائز ہو، لہذا اس کو سمجھیں کہ قومی ملکیت میں لینا قدر زائد کے
 نظریہ کو تسلیم کرنے کا منطقی نتیجہ ہے۔

لیکن اگر قدر زائد کے نظریہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو صنعت کار کی درآمدنی جائز قرار پاتی ہے جو
 فیح یا کرایہ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے اور کسی کی آمدنی کو ناجائز قرار دے دینے کے بعد اسے تمام وسائل
 سمجھیں نیز کسی بھی منافع کی رو سے ناجائز سمجھا سکتا۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اصل مسئلہ قومی ملکیت کا نہیں، بلکہ نظریہ قدر زائد کا ہے، ہمیں
 بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کی رو سے قائل توں ہے یا نہیں؟ اگر قائل قبول ہے
 تو (تاہم قومی ملکیت) کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ اگر یہ نظریہ ہی بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہو تو تاہم
 (قومی ملکیت) کو ناجائز قرار دینے کے کوئی سنی نہیں۔

اب نظریہ قدر زائد ہر شرعی نظر سے غور کیجئے تو درہمچادی طور پر ہی غلط نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی رو سے ذرائع آمدنی میں سے صرف اجرت، جائز ہے نفع خود کرایہ بالکل ناجائز ہے۔ حالانکہ اسلام میں اجرت، نفع اور کرایہ کا جائز ہونا خصوصاً متواترہ سے ثابت ہے قرآن مجید میں جا بجا تجارتی نفع کو ”فعلل اللہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے، بیع و شراء کی تمام اقسام، اجارہ، شرکت، مضاربت اور دوسرے بہت سے شرعی عقود ہی نفع خود کرایہ کی حالت پر مبنی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس پر حلال کی پیش کرنے کی چند ہی ضرورت نہیں۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے تو صنعت کار کی صرف وہ آمدنی ناجائز قرار پائی جو سونے، سکہ، قدر یا کسی اور عوام طریقے سے حاصل ہوئی ہو، ایسی آمدنی کو ضبط کر لینا بلاشبہ جائز ہے۔ لیکن جو آمدنی نفع خود کرایہ کی صل میں اسے حاصل ہوئی ہو وہ بطور کسی ملک و شعبہ کے جائز ہے اور اسے جائز تسلیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف واجبات شریعہ (زکوٰۃ و فطر وغیرہ) حکومت وصول کر سکتی ہے، پوری آمدنی واپس سے کارخانے کو قوی ملکیت میں لے لینا کسی طرح بھی جائز نہیں کہلا سکتا۔

جو حضرات ہمارے زمانے میں قوی ملکیت کی تجویز میں زور شور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، انہیں جانے کہ وہ نظریہ قدر زائد کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں۔ ”تایم“ کے ذکر پر اٹھا دیا کہ خیال اس لئے آتا ہے کہ تایم کا تصور نظریہ قدر زائد پر مبنی ہے جو خصوصاً شریعہ کے تقابلی خلاف ہے، اور عمل اجتہاد اختلاف نہیں ہے۔

”ہمیں معلوم ہے کہ ہر پینکٹے کی طاقتوں نے ”تایم“ کے ”جواز“ کو بھی خواہ مخواہ، ”ترقی پسندی“ کے دین کا کلہ شہادت بنا دیا ہے، اور اہلے معاشرے میں ایسے ”انگو پوائے دوزخ“ بھی موجود ہیں جو اس ”ترقی پسندی“ کے شوق میں بیک وقت ”زینا“ اور ”سوشلزم“ دونوں کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کے لئے ”رجعت پسندی“ اور ”دینی نویت“ کے فتنوں کی بارش کہیں زیادہ بکھر ہے، یہ سب اس بات کے وہ قطعی نصوص کے معاملے میں امدادی چبک کھا جائیں۔

مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی ایک عبارت کی توضیح

دینی بات کہ علماء خود کہہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت خود چلائے سو غلام اس کا اشارہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ عظیم کی تجویز کی طرف ہے جو ابلاغ کی رمضان ۱۳۹۹ھ کی اشاعت

میں شائع ہوئی تھی:

”کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فولاد سازی، خیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی نگرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کیے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہانہ سے کم ہو۔۔۔ الخ“

غالب اس تجویز کے بعض الفاظ سے غلط فہمی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی بعض حضرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اس لئے ہم حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے صحیح فتوہ کی تشریح کیے دیتے ہیں، دراصل اس تجویز میں جو بات کہی گئی، وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو کھیتی صنعتیں نیم سرکاری (Semi Government) نوعیت رکھتی ہیں، وہ حکومت کی ہی قائم کردہ ہیں، لیکن اس وقت یہ رہا ہے کہ ان صنعتوں میں بھی نئی شعبے (Private Sector) کے تقریباً تمام حصص بڑے بڑے سرمایہ داروں نے لے کر رکھے ہیں، اور اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے قومی ملکیت میں ہیں، ان سے بھی بڑے سرمایہ داروں نے لے کر رکھے ہیں۔ اگر حکومت اس صورت حال کو بدل کر یہ اعلان کر دے کہ ایسی صنعتوں کے حصص صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں گے جن کی آمدنی ایک ہزار روپے سے کم ہے تو ان صنعتوں کے منافع میں عام آدمی شریک ہو سکیں گے، اور اس طرح بنائے اس کے کہ ان قومی صنعتوں کا منافع بھی سرمایہ داروں میں ایسا دولت عوام تک پہنچے گی۔

اس صورت حال کا شرعی جواز اس لئے ہے کہ یہ صنعتیں ابتداء ہی سے حکومت نے قائم کی ہیں، اور اس حیثیت سے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہے شرکت کا سامانہ کرے اور جس سے چاہے انکار کرے، آج اگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس طرح مجھے اپنے شریک و شائبہ منتخب کرنے کا پورا اختیار ہے، اسی طرح یہ اختیار حکومت کو بھی ملے گا۔

یہ تجویز ”تیسیم“ (قومی ملکیت میں ہونے) سے بالکل مختلف ہے، کیوں کہ اس میں صنعت ابتداء کوئی غیر سرکاری شخص قائم کرتا ہے، پھر حکومت اس پر زبردستی لے کر لیتی ہے۔

اس تشریح سے ڈاکٹر صاحب کا وہ اصرار بھی رفع ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس تجویز پر اپنے مضمون کے آخر میں کیا ہے کہ

”یہ اصول کہ مال کے استقلال اور عرصہ کے ایک جائز طریقہ پر پابندی لگائی جائیگی ہے، اس کی حدود دائرہ ملک کے یہاں اس کی تعمیر کیا ہے جس پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے“

خود ان تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے استقلال اور عرصہ

(Investment) پر پابندی لگانا نہیں، بلکہ ہر کاروبار شروع کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرکت کا سرمایہ کرنے کے لئے افراد خود منتخب کرے، اس تجویز میں اسی اختیار کو استعمال کیا گیا ہے، آج بھی حکومت کسی شخص کے حصص قبول کرنے کے لئے بہت سی شرائط عائد کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اسے استغلال اور منہ پر پابندی نہیں کہا جاسکتا۔

زمین کا ٹھیکہ

ذکر صاحب نے مضمون کے دوسرے حصے میں ذراعت سے بحث فرمائی ہے اور اس سلسلے میں دو تجویزیں خود کے لئے پیش فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ماحد کے پیش نظر کراہ الارض (زمین کا ٹھیکہ) کو ناجائز قرار دے دیا جائے دوسرے یہ کہ ملکیت زمین کی کوئی ایسی حد مقرر کر دی جائے جس سے زمیندار کی کاغذ خاخر ہو جائے۔

جہاں تک کراہ الارض بالنسب والنفع (روپیہ کے ذریعہ زمین ٹھیکہ پر دینا) کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ ان حزم نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے مسلک کے خلاف صریح احادیث اس کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے، ایسی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ امام مالکؒ اور امام احمدیؒ میں، یکسانیت کے تقریباً تمام علماء و فقہان کے خلاف ہیں، معاملہ تمام علماء میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں جنہوں نے اس مسلک کو اختیار کیا ہو، تاحی شواکائی جہاں ظاہر میں سے ہیں اور بہت سے معاملات میں ان حزم کی تائید کرتے ہیں، اس مسئلے میں ابن منذرؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”ان لمصحابہ اجتمعوا علی جواز کراہ الارض بالنسب والنفع و بالنفع“

”میں سلطان اتفاق فقہاء الامصار علیہ“

”تمام صحابہ کا اس پر اجماع متفق ہو چکا ہے کہ سونا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے اور ان بطلان نے تمام علماءوں کے فقہاء کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔“ یہاں تک کہ جس حدیث کے اطلاق سے ابن حزمؒ نے استغلال کیا ہے، اس کے روایت کرنے والے تمام صحابہ و تابعینؒ ”کراہ الارض“ کے قائل ہیں، ان علماء ابن حزمؒ کا سامنا سوان کے بارے میں پوری علمی دنیا جہاں سے ہے کہ اور بہت سے معاملات میں ان کے تعارضات کو بھی قبول نہیں کیا۔

پھر ذکر صاحب نے ابن حزمؒ کا مسلک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے ظلم و ستم کی بناء پر پیش کی ہے، لیکن اگر اس تجویز پر تعرض عمل کیا جائے تو اس کی رو سے ذراعت جائز رہے گی اور

ٹھیکہ ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ ہمارے معاشرے میں زمینداروں کے ظلم و ستم کا اصل نشانہ مزارعین ہوتے ہیں، ٹھیکہ پر زمین لے کر کاشت کرنے والے اؤل تو ہمارے یہاں کم ہیں، دوسرے ان پر زمیندار اتنے قابو یافتہ نہیں ہوتے کہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکیں، ان کا بس تو ان غریب مزارعین پر چلتا ہے جن کی حیثیت سالہا سال کے غلام و روم دروای کے سبب زمینداروں کی وصیت کی سی ہو گئی ہے۔ لہذا موجودہ معاشرے میں عوامی مصالح کے لحاظ سے بھی اس تجویز کا کوئی ستر قائمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ زمینداروں کے موجودہ ظلم و ستم کا صحیح علاج تو ہماری نظر میں وہی آتا ہے جو ابلاغ کے رمضان ۸۹ھ کے ادارے میں بیان کیا گیا ہے۔

تحدید ملکیت اراضی

آخر میں ڈاکٹر صاحب نے زمین کی تحدید کا سوال اٹھایا ہے، اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ تحدید ملکیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے کوئی حد مقرر کر دی جائے، جس کے پاس اس سے زائد زمین ہو وہ زمین لی جائے، اور آئندہ کسی کو اس سے زیادہ اراضی رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تحدید ملکیت کا یہی مفہوم آج کل عموماً سمجھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض سوشلزم کی مخالف جماعتیں بھی یہی حل پیش کر رہی ہیں، لیکن ہماری رائے میں یہ حل نہ تو شریعت کے مطابق ہے اور نہ موجودہ حالات میں اس سے تحدید کا مقصد حاصل ہوگا۔ سابق صدر ایوب صاحب کے زمانے میں بھی اراضی کی حد پانچ سو ایکڑ مقرر کر دی گئی تھی، لیکن کیا آج بھی ایک ایک شخص کے تصرف میں ہزاروں ایکڑ زمین نہیں ہے؟ اس تحدید کا نتیجہ صرف یہ ہوا کہ بڑے بڑے زمینداروں نے اپنی زمین کے قلف حصے اپنے ایسے کاشتکاروں اور ہاریوں کے نام منتقل کر رکھے ہیں جنہیں آج تک یہ علم بھی نہیں ہے کہ سرکاری کاغذات میں ان کے نام پر کوئی زمین لکھی ہوئی ہے۔

اس کے برخلاف تحدید ملکیت کے ایسے طریقے بھی ہیں جن میں گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے تو ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو اختیار کرنے کا نتیجہ بال کار بھی ہوگا کہ ایک طرف بڑے بڑے زمیندار سے لگے ہو ہو کر خود خود مناسب حدود میں آجائیں گے، اور دوسری طرف ان زمینداروں کی وجہ سے جو نقصانات غریب عوام کو پہنچ رہے ہیں، ان کا ائندہ اہو جائے گا۔ دولت خواہ زمین کی قس میں ہو یا روپیہ کی قس میں، اسلام نے اسے مناسب اور منقول حدود میں رکھنے کے لئے اسی قسم کے اقدامات پر زور دیا ہے اور ملکیت کے اعتبار سے کہیں بھی اس کی کوئی متعین حد مقرر نہیں کی۔ لہذا جن جماعتوں نے سو یا دو سو ایکڑ کی حد مقرر کی ہے، ہماری نظر میں ان کی تحدید بھی

شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت اور امت کے چودہ سو سال تعامل میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، البتہ موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل اقدامات ایسے ہیں جن کے ذریعہ جی پی پی زمینیں خود بخود تقسیم ہو سکتی ہیں۔

اراضی کی شرعی تقسیم

- (۱) جن زمینوں میں درافت سالہا سال سے جاری نہیں ہوئی، ان میں اگر اسلامی احکام کے مطابق درافت ٹھیک ٹھیک جاری کر دی جائے تو بہت سی زمینیں تقسیم ہو کر صحیح متحقق تک پہنچ جائیں گی۔
 - (۲) جس زمین کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے قابض نے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے، اسے واپس لے کر عوام میں تقسیم کر دیا جائے۔
 - (۳) جتنی زمینیں اس وقت ناجائز طور پر زمین رکھی ہوئی ہیں (اور اس وقت زمین کی تقریباً تمام صورتیں ناجائز ہی ہیں) انہیں پھڑا کر واپس قرض دار کو دلایا جائے۔
 - (۴) آئندہ اسلام کے قانون درافت کی پوری پابندی کرائی جائے۔
 - (۵) اطفال جائیداد کے طریقوں کو کھل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔
- اس قسم کے قانونی احکام کے ذریعہ ہی چند سالوں میں بڑی بڑی زمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔

پھر یہ بات ہر مرحلہ پر یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج قانون کا ڈانٹ نہیں ہوتا، طبقاتی مظالم کو ہوا سے کر فریقین میں خمد اور متاد پیدا کرنے کے بعد حالات کی اصلاح بہت مشکل ہے، اس کے بجائے منافرت کی آگ کو ٹھنڈا کر کے قانون کے علاوہ اخلاق سے بھی کام لیا جائے تو بہت سے مسائل محض رضا کارانہ بنیاد پر بھی حل ہو سکتے ہیں، جو قوم ۵۸ء میں اپنی دولت کے پوشیدہ ذخائر خود بخود ظاہر کر سکتی ہے، اگر اسے ہوری طرح انکشاف میں لے کر اس کی داخلی تربیت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زائد از ضرورت زمینیں بھی خوش دلی کے ساتھ پیش نہ کر سکے، اس کے علاوہ مالکان زمین کو رہنما نہ کر کے ان سے بعض قطععات زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے دور حکومت میں اس قسم کی ضرورت پیش آئی تھی تو انہوں نے جبرا لوگوں کی زمینیں چھیننے کے بجائے ان کے ہمارے قبیلہ کو اخوات کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے

بلا معاوضہ اور بعض سے معاوضہ کے ساتھ زمینیں حاصل کیں^(۱) یہ طریقہ آج بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے اپنا نقطہ نظر نہایت اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے، اگر دوسرے اہل علم حضرات ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اظہارِ خیال فرمانا چاہیں تو البلاغ کے صفحات حاضر ہیں۔

اللهم لولا ما حتى حقاً وارزقنا تبايعه وارزقنا الباطل باطلاً وارزقنا البصيرة

سوشلزم اور غریب عوام

گنہگار مضامین میں اسلامی نظام معیشت کے وہ مولے مولے نکات بیان کر دیے گئے ہیں جن کا معائنہ مطالعو انسان کو اس نتیجے تک پہنچانے کے لئے کافی ہے کہ اگر اسلام کا نظام زندگی نافذ ہو تو تقسیم دولت کی یہ خالانہ ادویہ نکل جائیں گی۔ نہ باقی رہ سکتی ہے، نہ باقی رہ سکتی ہے، ان نکات کی روشنی میں اس سوال کا بہر حال تشلی بخش جواب مل جاتا ہے کہ اسلام ایک غریب انسان کی معاشی ضرورت مہیا کرنے کے لئے کیا نظام تجویز کرتا ہے؟ اور اس سے عام خوشحالی کی ضمانت کیسے ملتی ہے؟

اب ہم اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس ملک میں سوشلزم لانا چاہتے ہیں، ان سے یہ سوال کریں کہ سوشلزم ایک غریب انسان کو کیا دیتا ہے؟ اس سے ایک آدمی کو کیا معاشی فائدہ دینے لگا؟ اس کے قیام سے دولت کس طرح غریبوں کے ہاتھ میں پہنچ سکے گی؟ اور اس کی حکومت میں دولت کے ایک جگہ سم کر رہ جانے کا انداز کس طرح ہو گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے حامیوں کے پاس ان سوالات کا کوئی معقول اور قسطنطنیہ جواب نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سوشلزم کی تحریک خالصتاً ایک حق تحریک ہے جس نے آج تک اپنے معاشی نظام کا کوئی سوجا سمجھا ثبت خاک کو پیش نہیں کیا۔ اس نے معاشی مساوات کے نعرے تو بہت لگائے ہیں، غریبوں سے ہمدردی کے دعوے بھی بے شمار کیے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و ستم کے خلاف نفرت پھیلانے کا کارنامہ بھی خوب انجام دینا ہے، لیکن مثبت طور پر یہ کہیں نہیں بتا یا کہ اس ظلم و ستم کا علاج کس طرح ہو گا؟ غریبوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی معیشت سے پہلکاراپانے کی کبھی شکل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر قائم ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بعض معجزات کو ہمارے اس دعوے پر حیرت ہو، اس لئے کہ سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حیثیت سے کر لیا ہے، اور ہر دیہی گیلے کی ساری طاقتیں استعمال کر کے ذہنوں میں پیمانہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری کے ظلم و جور کا واحد متبادل سوشلزم ہے اور اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لعنتیں دور ہو سکتی ہیں۔

لیکن جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا وہ اس بات سے پوری طرح باخبر ہیں کہ یہ تاثر خالصتاً ہر دیہی گیلے کی کراہت ہے، اور نہ سوشلزم نے سرمایہ داری کے خلاف ذہنی نفرت کے اظہار سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ یقین نہ آئے تو سوشلسٹ لٹریچر کا مطالعہ کر کے دیکھئے وہ بول سے لے کر لکھ تک اس قسم کے جملوں سے بھرپور لفظ آئے گا کہ

”سرمایہ داروں نے غریب مزدوروں کا خون چوس رکھا ہے۔“ ”پوری قوم کی دولت چند خاندانوں میں جمع ہو کر رہ گئی ہے۔“ ”سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جاسکتا۔“ ”کارخانہ مزدور کا اور زمین کسان کی ہونی چاہئے۔“ ”مزدور دولت پیدا کرتا ہے، مگر سرمایہ دار اسے لوٹ لے جاتا ہے۔“ ”عوامی حکومت میں کروڑ پتیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔“ ”ہم مزدوروں کو ان کے حقوق دلوا کر رہیں گے۔“ وغیرہ وغیرہ!

سوشلسٹ حضرات کا سارا التعلیق اسی قسم کے بے شمار جملوں اور ان کی تشریحات سے لبریز تو نظر آئے گا، لیکن سوشلزم کے پاس اس صورت حال کا واقعی علاج کیا ہے؟ اس میں دولت کی یہ اونچ نیچ کس طرح ختم ہوگی؟ وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد مزدور اور کسان اپنی مشکلات سے کیوں کر نجات پائیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہوگی؟ دولت کی مساوات کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو سیاسی نعروں کی گونج میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص معقولیت کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہے تو سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے ”اس کی ایبت“ کے لئے اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے۔

سوشل ازم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب

سوشلزم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب ”اس کیچال“ پر ہے جسے اشتراکیت کی بائبل سمجھا جاتا ہے، لیکن تین جلدوں کی اس ضخیم کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہئے۔ وہ تمام سرمایہ دارانہ نظام پر فلسفیانہ تنقید سے بھری ہوئی ہے۔ اور چند جہم اشاروں کے سوا اس میں کوئی مثبت معاشی پروگرام پیش نہیں کیا گیا۔

لے وے کر اگر سوشلسٹ عناصر کے پاس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی مثبت تجویز ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لے کر منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECONOMY) قائم کی جائے جس میں وسائل کا استعمال اور ان کے درمیان دولت کی تقسیم حکومت کی منصوبہ بندی کے ماتحت ہو۔ بس یہ ایک تجویز ہے جسے اس شان کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ گویا ”قومی ملکیت“ کوئی فلسفاتی چراغ ہے جس کے روشن ہونے ہی علم و حکمت کی ساری تار تکیاں کا نور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد مزدور اور کسان کے گھر میں اجالا ہی اچالا نظر آئے گا۔ مزدوروں اور کسانوں کو یہ یاد کرنا چاہا ہے کہ کڑی بیڑوں اور کارخانوں کے قومی ملکیت میں آیا جانے کا مصداق یہ ہے کہ تم ان کے مالک بن جاؤ گے، اور تم پر کسی سرمایہ دار کی ہاؤسنگ قائم نہیں رہے گی۔ اور یہ بلاشبہ

اشتراکی پر ایجنڈے کا کون ہے کہ اس مفید جھوٹ کو اس نے الٹی شدت کے ساتھ پھینکا یا ہے کہ ”قومی ملکیت“ کا یہی مفہوم، ماحول سے سمجھ اور سمجھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض موثر مضمون کے کٹر مخالفین بھی اس پر پوچھنے سے متاثر ہو کر کبھی کبھی قومی ملکیت کا لغو لگا دیتے ہیں، اور زمین اس رخ پر سوچنے کے لئے اتنا ذرا ہی نہیں ہونے کہ ”قومی ملکیت“ سے مراد درج ذیل کسی طرح کا رخ نہ لگانا بلکہ ہوجانے گا؟ اور زمینیں فریب کسان کی ملکیت میں کیسے آجائیں گی؟

فرض کیجئے کہ اگر ملک کی زمینوں اور کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ ساری زمینیں اور کارخانے افراد کی نجی ملکیت سے نقل کر حکومت کے قبضہ میں چلے جائیں گے، اور حکومت ہی ان تمام وسائل کی پیداوار کی، نگہ ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اس اقدام سے مزدور اور کسان کے حق میں آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کیا فرق پڑا؟ پہلے کارخانوں کا مالک سرمایہ دار تھا، اور مزدور سے کام لے کر اسے اجرت دیتا تھا، اب کارخانوں کی مالک حکومت ہو جائے گی اور وہ بھی اس سے کام لے کر اجرت دے گی، کارخانے کی پالیسی میں نہ پہنے اس کا دخل تھا، اب ہوگا، کارخانے کے منافع میں نہ پہنے اسے مالک، حقوق حاصل نہیں بنے اب ہوں گے، تجویز نہیں کا لیتا نہ پہنے اس کی آزاد مرضی پر ہوتا تھا، اب ہو گئے گا۔ پھر آخر میں مساوات اور خوشحالی کی وہاں کی جنت ہے جو اسے پہنے آقا کی غلامی میں حاصل نہیں تھی، اور اس نئے آقا کی غلامی کر کے حاصل ہو جائے گی؟

کہا جاتا ہے کہ سوشلزم میں چانگ حکومت بھی مزدوروں کی ہوگی، اس لئے کارخانوں کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد وہ یقیناً مزدوروں کے ساتھ انصاف کرے گی، اور موجودہ سرمایہ داروں کی طرح ان کو جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکے گی۔ لیکن آئیے ذرا یہ مفہوم کرنے کی کوشش کریں کہ سوشلسٹ نظام میں ”مزدوروں کی حکومت“ کا کیا مطلب ہے؟

شراکتی پر پوچھنے سے لے کر مزدوروں کو عام میں ”مزدوروں کی حکومت“ کا تصور بھی کچھ اس طرح بنانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس نظام سے اقتدار زمین چلانے والے زمینداروں میں لاریں جوتے والے کسان تک، بلکہ حکومت کی کرسیوں پر جاتے ہیں گے، اور ملک کے سیاہ سفید گے، ملک میں کر ملک بھر کی جموں پڑوسی کو غلوں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن واقعات کی دنیا میں آکر دیکھئے کہ اس ”مزدور کی حکومت“ کا عملی نقشہ کیا ہے گا؟ ہوگا صرف یہ کہ ملک کے دہر کر دہ مزدوروں و کسانوں میں سے صرف چند افراد پر مشتمل ایک پارٹی بنے گی، جس میں ملک کے کروڑوں مزدوروں اور کسانوں میں سے تین یا چار فیصد آدمی شریک ہو سکیں گے، پھر یہ پارٹی اپنے اندر سے انتخاب کر کے جیسے جیسے

آدمیوں پر مشتمل ایک وزارت بنائے گی، اور یہ میں بچیں گویں غی، علماء سارے ملک کے سیاہ و سفید کے، رنگ ہوں گے، ان اثر کے جھڑ میں ملک بھر کے کارخانے ہوں گے، ان ہی کے تسہ میں ملک کی زرعی زمینیں ہوں گی، وہی اپنے، قیمت انہروں کے ساتھ مل کر ساری پالیساں بنائیں گے۔ وغیرہ مزدوروں اور کسانوں کی اجرتیں اور اشیاء کی قیمتیں متعین کریں گے، اور رعیتی چھادی وہ پارٹی جس نے اب میں بچیں افراد کو منتخب کیا تھا، سوس کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سال بھر میں ایک عرصہ اپنا اجلاس منعقد کر کے حکومت کی پالیسیوں کی تعویب کر دے یا زیادہ سے زیادہ ان کی فیصلے پر تنقید کر کے مندر جائے اور بس!

اب رہے وہ کرداروں مزدور اور کسان جنہوں نے حکومت قائم ہونے کے دھوکے میں اپنا سب کچھ اس پارٹی کے حوالے کر دیا تھا، وہ حکومت کی پالیسیوں میں ان کے کسی اور فیصلے کا تو سوال ہی کیا ہے، ان بچہ دلوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف زمین و حرکت بھی دے سکیں، لہذا اگر وہ میں بچیں اور باقی اقتدار جو ملک کے سارے کارخانوں، ساری زمینوں، دولت کے خزانوں اور پیداوار کے تمام وسائل کے تحت ٹھیکہ دار ہیں، پارٹی کے چند ہزار افراد کو خرید لیں تو ملک میں اس سروسے سے ملے کر اس سروسے تک کوئی تنگی نہیں جو ان کے فیصلوں کے خلاف ہو، مگر یہ دیکھئے۔

اسی صورت حال کی ایک اور فیصلہ بھی جھٹک ہم راجہ دور حکومت میں بنیادی جمہوریوں کے نظام کے تحت دیکھ چکے ہیں کہ کرداروں عوام اپنی قدر چند ہزار بی ڈی لمبروں کے حوالے کرنے کے بعد کس بری طرح بے بس ہو جاتے ہیں اور یہ بی ڈی لمبر اور ان کی منتخب کی ہوئی اسمبلیاں حکومت کی اس میں اس ملانے کے سوا کوئی کام نہیں کر سکیں، مگر یہ ہے کہ بنیادی جمہوریت کے اس نظام میں کرداروں عوام کے بیشتر اختیارات سلب ہو جانے کے باوجود انہیں دوسری سیاسی جماعتیں بننے، ان کے تحت طے مجلس منعقد کرنے، ہڑتالوں اور مظاہرے کرنے کا اختیار فی الجملہ حاصل تھا، اور اسی اختیار کی بدولت وہ اس سال بعد حکومت تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن سوشلسٹ نظام میں نہ کوئی سیاسی جماعت بنانے کی آزادی ہوگی، نہ ہڑتال اور نہ مظاہرے کرنے کی، اور آزادانہ طے مجلس منعقد کرنے کی، لہذا ان کی حیثیت بالکل اس پرانے کی ہوگی جسے حال میں چھیننے کے ساتھ ساتھ اس کے نہ بھی کام دے دیئے گئے ہوں، تاکہ وہ تنقید ہونے کی حالت میں بھڑ بھڑانے کی آزادی سے بھی محروم ہو جائے۔

(۱) بلکہ اور باقی اقتدار کسی جہ سے مناسب نہ سمجھیں تو سالہا سال تک پارٹی کا اس منعقد نہیں ہوگا جس کی مثال برقیوں کے سامنے ہے۔

یہ ہے وہ حکومت جسے "مزدوروں کی حکومت" کا نام دے کر مزدوروں سے کہا جا رہا ہے کہ اسے قائم کرنے کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں ضرور پیش کرو، جو اس حکومت کے قیام میں آڑے آئے اسے "سرمراج کا بیٹ" اور "مزدور دشمن" قرار دو اور اس کی مخالفت کو فحش کرنے کے لئے تن کی دھمکیاں سب کو ملنا دو۔

سوشلسٹ حکومت میں مزدور کشی

"قومی ملکیت" اور مزدوروں کی حکومت کا مطلب سمجھنے کے بعد آپ ایک مزدور کے نقطہ نظر سے سوچئے کہ اس نظام میں مزدور کا مشترک ہوا کچھ؟ فرض کیجئے کہ اس نظام کے تحت ایک مزدور کو کمزور ہونا ہے کہ میری اجرت میری محنت کے مقابلے میں کم ہے، اور میں اضافہ ہونا چاہئے، وہ اپنی اجرتیں بڑھوانے کے لئے جہد و جدوجہد کرتا چاہتا ہے تو سوشلزم کی اس تمام نہاد "مزدور حکومت" میں اس کے لئے کیا راستہ ہے؟ لڑنے پر نہیں دیا جائے گا، ہڑتال وہ نہیں کر سکتا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں، اس لئے کہ سوشلسٹ نقطہ نظر سے یہ یونین سازی، ہڑتال اور مظاہرے تو "سرمراجی" کے دور کی بددھرمیں تھیں، جب حکومت خود اس مزدوروں کی قائم ہو گئی تو اب "مزدور دشمن سرگرمیاں" کی اجازت کہاں؟

اب اس کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ تنہا کارخانے کے ڈائریکٹروں کے پاس جائے اور ان کی خدمت میں اجرت بڑھانے کی درخواست پیش کرے، لیکن یہ ڈائریکٹر کوئی سرمراجیہ دار نہ ہو گا۔ کاماک تو ہے لیکن جو اپنے اختیار سے اجرتوں میں کمی بیشی کر سکے، اس کے پاس انکا سا جواب یہ ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے اختیار میں نہیں، یہ کام تو "مزدور حکومت" کا ہے، اب مزدور کے لئے یہی راستہ ہے کہ وہ "اپنی حکومت" کے دروازے پر دستک دے، لیکن اول تو جو حکومت "مزدوروں کے دست و پاؤں" کے تحفظ اور "مزدوروں کی عالمی حکومت" کے قیام جیسے اہم کاموں میں مشغول و دراز مشغول ہے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اگر فرض کیجئے کہ مزدور سرکار کو مختلف افسر یا وزیروں تک پہنچائی جائے تو اس کے پاس یہ حذر ہے کہ دنیا بھر میں "مزدوروں کی حکومت" قائم کرنے کے لئے جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ اس دولت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک عام مزدور اپنے ذاتی مفاد کی قربانی پیش نہ کریں، لہذا "مزدور مفاد" کا تقاضا یہ ہے کہ اجرتیں نہ بڑھائی جائیں، اور مزدوروں کو چاہئے کہ وہ اپنا پیسہ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو "مزدور حکومت" کی تہذیب میں لانے کی کوشش کریں جو ابھی تک سرمراج کی پٹلی میں پکڑے ہوئے ہیں۔

لیجئے اس بے چارے مزدور کی آخری امید بھی ختم ہو گئی، اب وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ "مزدور حکومت" اسے بے وقوف بنا رہی ہے تو اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں، بلکہ بھر میں کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے جس سے وہ جا کر فریاد کر سکے، تو کمری چھوڑ کر کسی دوسرے کارخانے میں بھی نہیں جاسکتا، اس لئے کہ وہ کارخانہ بھی "مزدور حکومت" کا ہے اس پہلے کو بھی خبر پانچ نہیں تھا جاسکتا اس لئے کہ "مزدور حکومت" نے اسے یہ پیشہ سوجا سمجھ کر دیا ہے، اور جب تک وہ خود اسے اس پیشے سے ہٹنے کی اجازت نہ دے وہ پیٹ نہیں چھوڑ سکتا، لہذا اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک حکومت کی مقرر کی ہوئی اجرت پر کام کرتا رہے، اور آئندہ جرت بڑھانے کا نام بھی نہ لے، نہ اسے دے دینے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے "مزدور دشمن سرگرمیوں" اور "سارماں کی" جہ سہی" کے الزام میں گرفتار کر کے جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔

یہ ہیں ایک مزدور کے حق میں "قومی ملکیت" اور "سوشلسٹ حکومت" کے نتائج، اگر واقعات کی یہ تصویر کسی کو درست معلوم نہیں ہوتی تو وہ تحصیل دلاؤں کے ساتھ یہ بتائے کہ سوشلسٹ حکومت میں مزدور اپنی اجرت بڑھانا چاہیں، پیشہ تبدیل کرنا چاہیں یا اپنے دوسرے حقوق حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے طریق کار کیا ہوتا ہے؟ کارخانوں کے مٹانے میں ان کے لئے معقول حصہ ملنے کی ضمانت کیا ہے؟ حکومت اگر بددیانتی یا بے وقوفی سے کوئی خالانات پانسی اختیار کر لے تو اس کو تبدیل کیسے کرایا جاسکتا ہے؟ حکومت کے وسیع اختیارات پر مزدوروں کی طرف سے کون سی روک مقرر کی جاتی ہے؟ اجرتوں کا کس کس معیار پر کرتے ہیں؟ اور زمین میں عملی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی رائے کس حد تک مؤثر ہوتی ہے؟ جس وقت تک ان سوالات کا معقول اور مکمل و عقلی بخش جواب فراہم نہ کیا جائے، اس وقت تک محض "مزدوروں کی حکومت" کے نام سے مزدور کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام کے تحت جماعتی اصلاحات جو پہلے شمارے میں تجویز کی گئیں، ان کی رو سے مزدور بڑا داراست کارخانوں کی ملکیت میں حصہ دار نہیں گئے، اور حصص کے مالک بن کر نفع میں مناسب طور سے شریک ہوں گے، ان کی آمدنی کے دوازے زیادہ اور عمومی آمدنی اور معاشرت کی سادگی کی وجہ سے اخراجات کے راستے کم ہوں گے، پھر اگر واقعتاً سوشلسٹ معمرات کے دل میں مزدوروں اور غریبوں کا کوئی مارد ہے تو وہ معقولیت کے ساتھ یہ بتائیں کہ مزدوروں کی فلاح کے راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ان کے حق میں مفید بھی ہے اور اسلام کے مطابق بھی؟ اور اس طریقے کو چھوڑ کر سوشلزم کے چاہانہ نظام ہی کو مسلما کرنے کے پیچھے کیوں گئے ہیں؟ اس سلسلے میں مزید کچھ گزارشات ہم انشاء اللہ آئندہ پیش کریں گے۔

اسلام، جمہوریت اور سوشلزم

اسلام، جمہوریت اور سوشلزم

”اسلام ہمارا مذہب ہے

جمہوریت ہماری سیاست ہے

لور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔“

یہ وہ نعرہ ہے جسے کچھ لوگوں ہمارے ملک کی بعض سیاسی جماعتوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ بکھیرا ہے۔ اس نعرہ کی پہلی ہی سطر میں ”اسلام“ کا لفظ بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ”اسلام“ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ اس نعرے میں ”اسلام“ کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے تختہ سلطنت پر بندھ دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین جملوں کو پڑھ کر ”اسلام“ کا جو تصور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سدا اللہ اسلام بھی عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت کی طرح پوجا پاٹ کی چند رسوم یا اخلاق کے چند عمل اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنائے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی دالبت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے، لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد یا اپنے لئے رزق کی تلاش کے وقت اسلام نے یا تو اسے رخصانی دی ہی نہیں ہے، یا اگر دی ہے تو وہ (معاذ اللہ) اتنی ناقص اور بیکار ہے کہ اس کے ذریعہ اس کے سیاسی اور معاشی مسائل حل نہیں ہوتے لہذا وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنی سیاست میں جمہوریت سے اور اپنی معیشت میں سوشلزم سے ”دروغی“ حاصل کرے۔

سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کا مضمون یہی کچھ ہے تو پھر یہ جو ہے آپ فغیرل کرتے ہیں کہ ”اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، لہذا اس میں انسان کی تمام موجودہ پریشانیوں کا حل موجود ہے۔“

پھر تو کھل کر آپ کو کہنا چاہئے کہ اسلام نے عبادات و عطا کے علاوہ زندگی کے کسی مسئلہ میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی اور (معاذ اللہ) ہم اپنے سینوں میں قرآن دیکھتے ہوئے بھی کارل مارکس اور ماؤزے تک سے جھک مانتے ہیں۔

اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف مبادیات و احکامات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے، تو پھر مسجد ہو یا بازار، حکومت کا ادارہ ہو یا تفریح کا میدان، آپ کو ہر مقام پر صرف اور صرف اسلامی کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر اس طرز عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں کھڑے رہ کر تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دفتر، بازار میں پہنچ کر، سکونور پینٹنگ کو اپنا قبلہ و کعبہ بنالیں، آپ کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس محسن اعظم ﷺ کے چشمہ و ابرو کو دیکھنا ہو گا جس کی تعلیمات نے صرف مسجدوں میں اجالا نہیں کیا، بلکہ اس کے نور ہدایت سے حکومت کے ایوان اور معیشت کے بازار بھی یکساں طور پر چمکے گئے ہیں۔

اسلامی سوشل ازم اور اسلامی جمہوریت کی اصطلاحیں

بعض حضرات ان نعرے کی تخریب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس موثرزم کو اپنایا گیا ہے وہ مادہ دینی موثرزم نہیں، بلکہ ”اسلامی موثرزم“ ہے اور جس طرح ”جمہوریت“ اسلامی ہو سکتی ہے اسی طرح ”اسلامی موثرزم“ کی اصطلاح بھی درست ہے۔

اس کے جواب میں ہماری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اصطلاح کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک نہ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح درست ہے اور نہ ”اسلامی موثرزم“ کی، یہ دونوں نظام مغرب کی لادینی فکر کی پیداوار ہیں اور ان کے ساتھ اسلام کا چونکہ گانا ایک حرف اسلام کی توہین ہے اور دوسری طرف اس سے یہ انتہا پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نظام جن کے توں اسلام کے مطابق ہیں، لہذا انھوں کی حد تک تو یہ دونوں اصطلاحیں، دینی نظر میں غلط اور مخالف انگیز ہیں اور مسلمانوں کو دونوں ہی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

لیکن معنویت کے لحاظ سے ”اسلامی جمہوریت“ اور ”اسلامی موثرزم“ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جمہوریت کے فلسفے میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، (مثلاً عوام کے اقتدار و عقلی کا تصور، ریڈیسیلیٹر کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود مختار واضح قانون ہونا اور امیدوار حکومت کا از خود اقتدار کی طلب کرنا) لیکن جمہوریت کی وہ بہت سی باتیں اسلام کے مطابق بھی ہیں، جنہیں صرف عام میں جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے یعنی شوریٰ حکومت، تقسیم اختیارات، آزادی اظہار رائے اور عوام کے سامنے حکومت کی جواب دہی وغیرہ۔ اب جو لوگ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں ان کو نکال کر جو باقی بچاؤ ”اسلامی جمہوریت“ ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں

کہا کہ اگر تو حیدر رسالت اور آخرت پر ایمان لاکر جمہوری نظام حکومت کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے تو وہی لادینی جمہوریت اسلامی بن جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک لادینی جمہوریت کی خرابی صرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ پرست اور غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنی مادہ پرستی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ ملا دیا تھا اور اگر تو حیدر پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے بغیر اختیار کر لیں گے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک سمجھ خرابیاں خود جمہوریت میں پائی جاتی ہیں اور ان خرابیوں کو نکال کر باقی ماندہ حصے کو وہ "اسلامی جمہوریت" قرار دیتے ہیں۔

اس کے برعکس "اسلامی سوشلزم" کا لغو بلند کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ سوشلزم کے معاشی نظام میں بذاتہ کوئی خرابی نہیں، اس کی خرابی صرف یہ ہے کہ اس کے پیش کرنے والے منکر خدا تھے اور انہوں نے اس انکار خدا کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملا دیا تھا، اب اگر اسی معاشی نظام کو مسلمان اختیار کر لیں تو اس کی خرابی دور ہو جاتی ہے، گویا سوشلزم کے معاشی نظام کو جوں کا توں لے کر اس میں خدا، رسول اور آخرت کے عقائد کو شامل کر لیجئے تو وہی لادینی سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

اور اگر یہ حضرات یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سوشلزم سے غیر اسلامی اجزاء کو نکال کر اس کا نام "اسلامی سوشلزم" رکھا ہے تو اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، ورنہ ان کا یہ دعویٰ دو دوپ سے غلط ہے، ایک تو اس لئے کہ جنہوں نے اپنے تجویز کردہ معاشی نظام میں سوشلزم کے معاشی نظام کی تمام وہ باتیں باقی رکھی ہیں جو صریح طور پر خلاف اسلام ہیں، سوشلزم کی بنیاد و مسائل پیداوار پر بہ جبر قبضہ کر لینے پر ہے، اور یہ بات جوں کی توں ان کے "اسلامی سوشلزم" میں بھی موجود ہے جس کی سرراست ان کے رجحان اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ کرتے رہے، دوسرے اس لئے کہ سوشلزم کا صرف مادی فلسفہ نہیں، بلکہ اس کا معاشی نظام بھی سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے، لہذا اگر اس میں سے غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیا جائے تو حاصل تقریق کچھ بچتا ہی نہیں ہے جسے "اسلامی سوشلزم" کہا جائے۔

اس کی مثال یوں کیجئے کہ "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح بالکل ایسی ہی ہے جیسے "اسلامی بنکداری" کی اصطلاح موجودہ بینکاری کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے، اس لئے یہ نظام بلاشبہ غیر اسلامی ہے، لیکن اگر اسی نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مفاد بہت کے اصولوں پر چایا جائے تو بھی اسلام کے مطابق ہو جائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام "اسلامی بنکداری" رکھ دے تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جاسکتا ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔

اس کے برخلاف "اسلامی سوشلزم" کی مثال ایسی ہے جیسے "اسلامی سود" اور "اسلامی قمار"۔ اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ "سود" اور "قمار" کی خرابی صرف یہ تھی کہ اس کے موجد اسلام

کے بنیادی حقائق کے کاکل نہیں تھے، اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیتے ہیں، اور توحید، رسالت، نور آخرت کو مان کر سود کھاتے اور قمار کھیتے ہیں، لہذا ہمارے سود و قمار کا نام اسلامی سود و قمار ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات حد درجہ مضحکہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قمار سر ہٹا پٹا خلاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں سے خلاف اسلام اشیاء کو نکال دیا جائے تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی جس کا نام "اسلامی سود" یا "اسلامی قمار" رکھا جائے۔

لہذا اسلامی جمہوریت کی اصطلاح لفظی طور پر غلط سی، لیکن معنی کے اعتبار سے "اسلامی سوشلزم" کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بعض حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح اس لیے اختیار کی ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بھڑی اور کڑور ہے، کیونکہ ایک غلط فہمی کو دفع کر کے دوسری غلط فہمی پیدا کر دینا عقل و خرد کی کون سی منطق کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ قلم و حتم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے "اسلامی سوشلزم" کے بجائے "اسلامی عدل مرئی" (ISLAMIC SOCIAL JUSTICE) کی اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے۔

پھر اس فقرے میں اسلام اور جمہوریت کو سوشلزم کے ساتھ معصومیت سے شیر و ہکر کر کے پیش کیا گیا ہے، گویا ان دونوں چیزوں کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ نہ تو کسی مرحلے پر اسلام سے میل کھاتا ہے نہ کسی مقام پر جمہوریت اسے چھو کر گزرتی ہے، اسلام بلاشبہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ طرح پھیلے، تقسیم ہو اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے، لیکن اس مقصد کے لئے جو نکالانہ طریق کار سوشلزم نے تجویز کیا ہے، اسلام اس کا بھی کسی طرح رد و ادرا نہیں، اس لئے کہ سماجی پیروکاروں کو لوگوں سے مجبور کر حکومت کے چند افراد کے ہاتھوں میں تمام دینے کا نتیجہ اس کے موافق نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ساری دولت ایک بڑی سرمایہ دار جماعت کے حوالے ہو جائے، جو آزادی اپنا جیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ اس کے دہم و کرم کا محتاج ہو کر رہ جائے، لہذا انفرادی ملکیت کی جس لٹی پر سوشلزم کی بنیاد ہے، اسلام چہ قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

اسی طرح سوشلزم کی تاریخ گواہ ہے کہ جمہوریت بھی کبھی اس کا ساتھ نہیں دے سکی،

جمہوریت کی مدوح ”آزادی اظہار رائے“ پر قائم ہے اور سوشلزم نظام زندگی میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا واقعہ کی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سوشلزم جس جگہ قائم ہوا ہے، جبر و تشدد کے زیرِ قائم ہوا ہے، اس نے ہمیشہ کردار کے گلا گھونٹ کر اپنے مہم و رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے خود پسند مزاج نے اس آواز کو بھی گوارا نہیں کیا جو اس پر تشدد کرنے کے لئے اٹھی ہو۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اشتراکی لکھ میں جو ”مضبوط بندہ عیشت“ قائم کی جاتی ہے وہ بدترین آمریت کے بغیر نہ قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ یقیناً مذائے قوانین کے حالات پر مدد کر دیکھئے جہاں سوشلزم کے نظام کو نافذ کیا گیا ہے۔ کیا وہاں اشتراکی پارٹی کے سوا کوئی اور سیاسی جماعت پنپ سکتی ہے؟ کیا وہاں مزدور کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے کوئی جمہوری حق اٹھائے؟ کیا وہاں مزدور حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف ہڑتال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پولیس کو آزادی ہے کہ وہ برسرِ اقتدار جماعت کے خلاف ہوں بھی کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ کوئی جمہوریت ہے جس کا جو سوشلزم کے ساتھ ملایا گیا ہے؟

خود کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا فرد

جو چاہے آپ کا صبر کرشمہ ساز کرے

تم جانتے ہیں کہ بہت سے وہ حضرات تھے اس غرے کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں جو کئی اعتبار سے سچے اور سچے مسلمان ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی جنتِ زمینی بھی انہیں پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سوشلزم کے فریب میں صرف اس لئے آ گئے ہیں کہ اس ”جنتِ شہِ ارض“ ”اسلام“ کا سائن پروردگار دیا گیا ہے، ایسے حضرات سے ہم فحش طور پر دور صفا نہ قطع کرتے ہیں کہ وہ منہ و جبہ بالاحقائق پر غور فرمائیں اور ”اسلامی سوشلزم“ کی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ دیکھیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیسے طعن و حائے ہیں؟ اور اسلامی اقتدار کو کس طرح ایک ایک کر کے ہالال کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بلاشبہ قابلِ غور ہیں، اور ہر جہز کتنے ہوئے دل میں ان کو مٹانے کا جذبہ ہونا چاہئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ غریب مزدور اور کسان کو اس دیکھنا صرف غریبوں کے اس چارہ ساز (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دامن میں مل سکے گا جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اشتراکیت کی جمہوریت میں مرنے کے بعد اس کی مثال اس پرے سے مختلف نہیں ہوتی جو کھولنی ہوئی دیکھ سے پھیل کر دکائی ہوئی آگ میں جا کرے۔

سوشلزم اور معاشی مساوات

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سوشلزم میں مساوات کا لفظ کوئی عملی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ خالص اشتراکی ممالک کی اجرتوں میں ایک سو دس اور عیسائی بڑوں کا تقاضا موجود رہا ہے، یعنی چوٹی کے لوگوں کی تنخواہیں عام مزدوروں کے مقابلے میں تین سو گنا زیادہ ہوتی ہیں، اگر اسی کا نام معاشی مساوات ہے تو خدا جانے طبقاتی تقاضا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس مختصر مضمون ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوشلزم نے ”معاشی مساوات“ کا صرف فقرہ ہی لکایا ہے، ورنہ عیسائی اشتراکی ممالک میں بھی طبقات کا بدترین تقاضا موجود ہے۔

اس کے برخلاف اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی معاشی مساوات قائم کرنے کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ اسلام دینِ فقرت ہے اور یہ فقرت اور حقیقت اس کی جگہ سے کبھی اوہل نہیں ہوتی کہ تمام انسانوں کی آمدنی کا یہ ہو جائے قطعی، ممکن ہے، جس طرح انسانوں کے درمیان ان کی محنت، خوبصورتی، عمر، ذہانت، درخت کا کرکڑی میں فرق موجود ہے، اور اس فرق کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، آج تک کوئی ایسا حشیش ایجاد نہیں ہو سکی جو انسانوں کو جہالت، قوت، دوزخ میں برابر کر دے۔ جب انسانی افراد میں یہ تفاوت ملتا ممکن نہیں تو ان کی آمدنی میں تقاضا کا پایا جانا بھی قطعی، گزیر ہے، جب تک انسانوں کی ذاتی صلاحیتوں میں فرق موجود ہے، اس وقت تک ان کی آمدنی میں بھی تفاوت موجود ہے گا اور دنیا کا کوئی نئے اس تفاوت کو ختم نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہئے کہ وہ صریح ظلم ہوگا۔ انسان کی ظاہری نظر کی وقت دھوکا کھا سکتی ہے، لیکن قدرت کا یہ نمل قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک مٹی ڈھونے والے مزدور نے ایک تجربہ کار انجینئر کے مقابلے میں کبھی زیادہ محنت کی ہے، اس کے باوجود انجینئر نے گھنٹہ بھر معمولی محنت کر کے اتنے پیسے کما لیے جتنے مزدور نے دن بھر پلچلتی دھوپ میں منوں مٹی ڈھونے کو بھی نہیں کھائے، ہو سکتا ہے کہ کسی ظاہر بین کو یہ خیال ہو کہ مزدور کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن جو شخص حقیقت پسند ہو گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا کہ انجینئر کی یہ کمائی درحقیقت صرف گھنٹہ بھر کی معمولی محنت کا معاوضہ نہیں بلکہ اس میں سالہا سال کی اس کی طویل فنی اور جسمانی محنت کا معاوضہ بھی شامل ہے جو اس نے انجینئر تک کی تعلیم اور تجربہ حاصل کرنے میں صرف کی ہے۔

مکمل ہیں۔ یہ ہے کہ اسلام نے آمدنی کے اس فطری تقاضے کا اظہار کر کے کبھی مکمل معاشی مساوات قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، ہاں اس فطری تقاضے کو معقول، منصفانہ اور فطری حدود میں رکھنے کے لئے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے ذریعہ یہ تقاضے ظالمانہ سرمایہ داری کی شکل اختیار کر کے کسی فریق پر ظلم نہ بنے پائے۔

اس ناگزیر فطری تقاضے کو معقول اور منصفانہ حدود میں رکھنے کے لئے اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ تمام اشیاء (GOODS) اور خدمات (SERVICES) آزادانہ مسابقت کے بازار (FREE COMPETITION MARKET) میں پہنچ کر (رسم و طلب کی فطری قوتوں کے واسطے سے اپنی قیمت آپ تسخیر کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آمدنی کے تقاضے کو اعتدال، انصاف اور معقولیت کی حدود میں رکھنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کسی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی سو فی صد مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، لہذا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں (INTRINSIC VALUES) اور ان کے افادہ (UTILITY) کا تقاضے فطری ہے، اور اسے جانچنے کے لئے کوئی معیار یا نہیں ہے، اسی طرح ان کی بازاری قیمتوں (MARKET PRICES) کا تقاضے بھی انسان کی نفسیات سے بالاتر ہے۔ صرف رسم و طلب کے فطری عوامل ہی کھلے بازار میں اس تقاضے کی شرح متعین کر سکتے ہیں۔

یہ معقول اور منصفانہ معیشت کی طبعی رفتار ہے، اور جہاں کہیں اس طبعی رفتار پر کوئی مصنوعی روک مقرر کی گئی ہے، اسی جگہ انسانوں کی آمدنی کا تقاضے غیر منصفانہ اور حد سے زائد ہو گیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں سود، منہ، اور قمار کاروان عام بازار کی آزاد مسابقت کو ختم کر کے اس میں چند افراد کی اجارہ داریوں کا قیام کر دیتا ہے۔ جس میں رسم و طلب کی قوتیں عوام کے حق میں مظلوم ہو کر سرمایہ داروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس طرح اشیاء اور خدمات کی قیمتیں آزادی کے ساتھ بازار میں متعین نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ دار کے نہاں خانہ و باغ میں اس منصوبہ کے تحت مقرر ہوتی ہیں جس کا تاثر بائادہ خالص اپنے ذاتی منافع سے تیار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آمدنی کا تقاضے اپنی فطری حدود میں رہنے کے بجائے اغراض زیادہ ہو جاتا ہے کہ دولت کا سرمایہ ہذا چند سرمایہ داروں کی دست بھر جاتا ہے اور عوام کی دست کھلنے والے دولت کے تمام دہانے خشک ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا اصل علاج یہ تھا کہ سود، منہ، قمار اور ہر مٹ کے سسٹم کے ذریعہ جو اجارہ دار یاں بازاری آزادی کو ختم کیے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کر آزاد مسابقت کی نصیحتیں ادا کی جائیں جس میں رسم و طلب کی قوتیں اپنا پورا عمل لکھا کر قیمتوں کے نظام کو معتدل طریقے سے استوار رکھ سکیں۔ لیکن

سرشلزم نے اس حقیقی علاج کے بجائے ایک دوسرے مصنوعی نظام مقرر کر دیا جس میں حکومت نے رسد و غلب کی فطری قوتوں کی جگہ لے کر پوری معیشت کو حکومتی پارٹی کی منصوبہ بندی کے تابع بنا دیا، اور قیمتوں اور جڑوں کا نظام بھی اسی کے نواکے کر دیا۔

شروع میں یہ طریقہ اسی لئے اختیار کیا گیا تھا کہ آمدنی کے تفاوت کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس بات کے اندازات بھی کیے گئے کہ آمدنی میں اب مکمل مساوات قائم کر دی جائے گی، جسے آمدنی کا جس قدر تفاوت فطرت کا تقاضا تھا، جب اسے ختم کرنے پر قدرت نہ ہوئی تو "معتول تھوٹ" کا بطور ایک اصول کے تسلیم کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ ہر کرم مساوات پرستی کا دشمن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس اصول کے عملی خلافی کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا جو معتول اور غیر معتول، ضروری اور غیر ضروری، منصفانہ اور غیر منصفانہ تفاوت کے درمیان واضح حد بندی کر سکے، رسد و غلب کی آزاد فطری قوتیں جو یہ حد بندی کر سکتی تھیں، انہیں پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ سرکاری منصوبہ بندی کا مصنوعی نظام جو بڑے بڑے فائروں کی ذاتی خواہشات یا ان کے مختلف نظریات کے مطابق چمکنے رہنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، ان فطری قوتوں کی جگہ نہ لے سکا جو ان کی دسترس سے باہر تھیں۔ اس لئے اس شکوت کی زمین میں افراتفرید ہوئی رہی۔ جب تفاوت کا دروازہ ایک مرتبہ کھلا تو کھلا چلا گیا، جس دھکیل سے پانچ اور دس کافرن معتول قرار پایا تھا، اس دھکیل کو آگے بڑھا کر پانچ اور ہندو کا تفاوت بھی منصفانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلا کہ اشتراکی ممالک میں بھی آمدنی کا فرق ٹھیک اس سطح تک پہنچ گیا جو سرمایہ دارانہ نظام میں قائم ہوئی تھا۔

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے فطرت سے بغاوت کر کے معیشت کے پورے ڈھانچے کو مصنوعی طور سے کھرا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اعتدالی اور توازن دونوں میں سے کبھی قائم نہیں رہ سکا، اشتراکیت خواہ کتنے حقوق دل سے امارت و غربت کی ادنیٰ بچ ختم کرنے کے لئے بھی ہو، فطرت سے منہ موڑنے کے بعد بالآخر وہ بھی لہجائی تفاوت کے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں سے اس نے بجائے کی کوشش کی تھی، اقبال مرحوم نے غالباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

دستِ فطرت نے کیا ہے جن مریباؤں کو چاک

مردکی مطلق کی سوزن سے نہیں ہونے پڑے

اسلام نے چونکہ قیمتوں اور اجروں کے نظام کو مصنوعی قیود سے آزاد رکھا کہ اسے رسد و غلب کے فطری بھاؤ پر چھوڑ دیا ہے، اس لئے کبھی اشتراکیت کی طرح معاشی مساوات کا مجموعہ دلوئی و جمجی

کیا، لیکن آمدنی کے تقاضے کو کچھ اس طرح اخصافہ اور احتدال کی حدود میں رکھا ہے کہ دولت خود بخود معاشرے میں ایک متحول توازن کے ساتھ گردش کرتی ہے، اور امیر و غریب کا وہ سب سے بڑا معاشرتی فرق پیدا نہیں ہو پاتا جو سرمایہ دارانہ نظام اور بالآخر اشتراکیت میں بھی لڑنا پڑا ہو کر رہتا ہے۔

اسلامی مساوات کا صحیح مفہوم

ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے کبھی معاشی مساوات قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، اس پر شاید ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم ہمیشہ سے اسلام کی ایک لازمی خصوصیت مساوات سنتے آئے ہیں، ”اسلامی مساوات“ کا لفظ مسلمانوں نے ہمیشہ فخر کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور ہر کس و نامکس یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ اسلام مساوات کا حامی ہے۔ اگر اسلام نے معاشی مساوات کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت اسلام جس مساوات کا علمبردار ہے وہ طبعی معنی میں معاشی مساوات نہیں، بلکہ معاشرتی مساوات ہے۔ ”اسلامی مساوات“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں تمام مسلمان اپنے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں بالکل برابر ہیں، کسی کو کسی پر اپنی قومیت، اپنی نسل و جاہ یا اپنے عہد و منصب کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں، اسلام میں یہ بات گوارہ نہیں کی جاسکتی کہ حکومت کا کوئی فرد کھلی اپنے بلند منصب کی وجہ سے قانون کی کسی گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مال دار شخص محض انکم ٹیکس ادا کرنے کی جاہ پر کچھ ایسے معاشرتی اور تمدنی حقوق حاصل کر لے جو ایک غریب شخص کو محض فرضیہ کے جرم میں حاصل نہیں ہیں۔

اس معاشرتی مساوات کا لازمی اثر معیشت پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت میں یہ مساوات ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں ہر شخص کو کسب معاش کے یکساں مواقع حاصل ہوتے ہیں، کوئی شخص دولت کا اجارہ دار بن کر دوسروں کے لئے ملامت کوئی کے راسخ بند کرنے کا جواز نہیں ہے بلکہ ان یکساں مواقع سے جائز طور پر فائدہ اٹھا کر کوئی شخص اپنی ذہانت اور صلاحیت کے سبب دوسروں سے زائد نہ کما لیتے ہے تو اسلام کی نظر میں وہ ہرگز مجرم نہیں ہے، اس کی آمدنی طلالِ طیب ہے، اور اسلام اس کی پوری طرح حمایت کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے لوگوں کی آمدنی میں فرق پیدا ہو تو وہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ فرق قدرت کے عین مطابق ہے، خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے عہد مبارک میں یہ فرق موجود تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں موجود رہا، اور تاریخ اسلام کے چودہ سو سالوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جس میں یہ تقاضے موجود نہ رہا ہو البتہ اس تقاضے نے کبھی امیر و

غریب کے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں فرق پیدا نہیں کیا، جو حقوق عین فنی ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام صل علیہم اجمعین نے ذاتی حقوق اور برہان و دلیل سے مسلمان قادی و غیر قادی اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل تھے، بلکہ بعض غریب حضرات اپنے علم و تقویٰ کی بنیاد پر عزت و شرف کے اعتبار سے بالغ اور حضرات کے مقابلے میں کچھ زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے رہے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ سوشلزم کی تائید میں بار بار "اسلامی مساوات" کو حجت میں لاتے ہیں، وہ ایک بڑے بھاری غلط بحث کا ارتکاب کرتے ہیں، سوشلزم جس معاشی مساوات کو اجتماعی منزل قرار دیتا ہے (لیکن نہ کبھی منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے) اسلام نے اسے قائم کرنے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کی مساوات معاشرتی مساوات ہے جسے کسی بھی طرح سوشلزم کی تائید میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

سوشلسٹ اعتراضات

سوشلزم کے بارے میں ہم بار بار اپنے مہنف کا اظہار کر چکے ہیں، اور اسے نذر ایک علی ٹینک، اس ملک کے بس کروڑ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان میں اسلام کے سوا کوئی نفع و کوئی نظریہ اور کوئی نظام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بنیادی صرف اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ لہذا یہاں امریکہ اور یورپ کے سرمایہ داران نظام کو گھاروا کیا جاسکتا ہے، اور نہ روکی اور چین کے اشتراکی نظام کو، ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت یہاں اسی اسلام کو روہ گل دیکھنا چاہتی ہے جو سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ ﷺ نے کر توفیق مائے حق۔ اس لئے اگر اس ملک میں اسلام کے علی الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کیمونزم کے غمے چلتے ہیں تو یہاں کے ہر بخندے کا فطری حق ہے کہ وہ ان نفروں کے خلاف آواز اٹھائے، اور ہر اس تحریک کی مذمت کرے جو یہاں کسی غیر اسلامی نظریہ کو برداشت کر رہا ہو۔

ہم نے اشتراکیت کے خلاف لکھ کر اپنے اسی فطری حق کو استعمال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری یہ تحریریں ان حضرات کو پسند نہ آسکیں جو اشتراکیت کے بالواسطہ یا بلاواسطہ حامی ہیں، اور اسی نظام کو یہاں قائم کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں۔

ہماری ان تحریروں پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات میں سے بعض تو وہ مخصوص مسئلہ اعتراضات ہیں جو ساری دنیا کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اپنے مخالفین کے خلاف براہ پیکٹہ کرنے کے لئے استعمال کیا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو علمی ذمیت کے ہیں اور انہیں جوش

کرنے کا خواہ انعام و تنسیم ہے، ضد، عداوت اور پروپیگنڈہ نہیں۔ ہر دوسری قسم کے اعتراضات کی بطور خاص قدر کرتے ہیں، اس قسم کے جتنے اعتراضات اور شبہات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کا حل ان صفحات پر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے معترضات کو بھی ملوث دیتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوع سے حلقوں کو اصلاحات ہیں تو وہ چوری آزمادی کے ساتھ میں ان کی طرف متوجہ کریں۔ انشاء اللہ ہم پورے قلوب کے ساتھ ان کا جواب پیش کریں گے۔

وہ پہلی قسم کے اعتراضات، سوورہ میں ان کا مفہام سے سے سمجھنا سمجھانا ہے ہی نہیں، وہ تو چند چلتے ہوئے جیلے ہیں جنہیں پروپیگنڈہ کی مشینوں نے خاص انتہا سے سے مرغمہ گھڑا ہے، بخود دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک انہیں غروہ بازی کے لئے موقع ہے موقع استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا ان کا کوئی حقیقی جواب دینا تو اس لحاظ سے بالکل فستل ہے کہ ان کے گھڑنے والوں نے انہیں حقیقی کے لئے مڑا ہی نہیں ہے، ان کا متعدد صرف اپنے مخالفوں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ لہذا کوئی شخص ہزار ان کا جواب دینا ہے کہ پروپیگنڈہ کا یہ داک بند نہیں ہو سکتا۔

البتہ جن سادہ لوح عوام کو اس پروپیگنڈہ سے سے مرعوب اور متاثر کیا جا رہا ہے۔ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لئے ان غروہ کی اصلیت بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے ہم یہاں پہلے اس قسم کے اعتراضات پر مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

سرمایہ داروں کے ایجنٹ

ہم ہر سب سے پہلا اعتراض تو اشتراکیت کی کسمالی زبان میں یہ کیا گیا ہے کہ ہم "سرمایہ داروں کے ایجنٹ" ہیں، اور محدود دہی کی تحریک کے مقابلے میں سرمایہ داری کی حمایت کر رہے ہیں۔ جہر کہ ہم نے عرض کیا، اس اعتراض کا نشانہ صرف ہم کو نہیں، ہر اس شخص کو بننا چاہتا ہے جو اشتراکیت کے خلاف زبان کھولے۔ اسی وجہ سے اشتراکی عناصر ہر سے ملنے دینے کو یہ ہی ملنے دیتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سرمایہ داروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔

لیکن جس شخص کے دل میں عدل و انصاف کی ادنیٰ رحمت موجود ہو، وہ اس طریقہ بھوت کو ج سمجھنے کی حاف نہیں کر سکتا۔ اگر سرمایہ داروں کی حمایت سے ان کی مراد اس سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت ہے جو مغربی سامراج نے ہم پر مسلط کیا تھا اور جس نے غریب عوام کے خون کا ایک ایک قطرہ غمزدگر صرف چند افراد کی پرورش کی ہے، تو کسی عالم دین کا نام نہیں بتایا جاسکتا جس نے اس جاہلانہ نظام معیشت کی حمایت کی ہو۔ اس کے برخلاف ہندوستان کی دوسرا تاریخ میں اس سرمایہ دارانہ نظام کے

خلاف سب سے پہلے جنادات کا ظلم اٹھانے والا اگر کوئی گروہ تھا تو وہ انہی طبائے حق کا مقدس طاقت تھا جنہوں نے ہندوستان پر مغرب کے سیاسی اور فکری تسلط کو ختم کرنے کے لئے اپنی جان و مال واپی آہود اپنے شخصی جذبات، اپنے مفادات اور اپنے موقعات کی بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں اور کون ہے جو اس مسئلے میں ان سے زیادہ قربانیاں دینے کا دعویٰ کر سکے؟

ہاں یہ درست ہے کہ ملہ حق نے سرمایہ دارانہ نظام کو صرف زبان سے گلایاں دینے اور اس پر چند کم مہتر اعتراضات کرنے کے بجائے خوالہ کی اس بڑ کو پکڑا جس کے زور سے سرمایہ داری کا شجر خبیث تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے عسکری کیا کمر، سرمایہ دارانہ نظام کی ساری خرابیوں کی بنیاد سود، قمار، رش اور اکتفا ہے۔ لیکن وہ راستے ہیں جس کے ذریعہ سرمایہ دار کے پاس دولت کے تالاب بہتے رہتے ہیں اور غریب انسان اس سے اپنے ہونٹ بھی ترشیں کر سکتا، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک تمام ملہ مختلف طور پر اپنی توانائیاں اس پر صرف کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے سرمایہ دارانہ نظام مٹ کر یہ لہجے ختم ہوں اور ان کی جگہ اسلام کا ستوازن نظام معیشت نافذ ہو جائے۔ ان کوششوں کے صلے میں انہیں "تنگ فکری" کے بھی طعنے دیئے گئے "رجعت پسند" اور "دقیقوی" بھی کہا گیا، لیکن جس بات کو وہ حق سمجھتے تھے، یہ اچھے تھیں، انہیں اس کے اظہار سے نہ روک سکے۔ جو لوگ آج بڑے زور شور کے ساتھ سرمایہ داری سے نفرت اور غریبوں سے ہمدردی کے دعوے کر رہے ہیں، اس وقت غریبوں کی بے کسی نے ان کے دل میں کوئی رد پیدا نہیں کیا، اس وقت یہی لوگ تھے جنہوں نے روہ میں کلاٹھی کھڑی کر کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو سہارا دیا تھا۔ انہوں نے ہی اس ملک میں سود، قمار اور شہ کی پشت پناہی کی، پور جو ملہ، غریبوں کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے تھے، انہیں "تنگ نظر" اور "رجعت پسند" قرار دے کر ملعون کیا۔

لیکن یہ عجیب و غریب منطقی ہے کہ جن لوگوں نے سودی نظام معیشت کو ملک پر مسلط رکھی، کوشش کی، وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ نہ ہوئے، جنہوں نے پاکستان سے قمار، انٹر نیشنل لوری، نفس پرست کے موجود طریقے ختم کرنے کی مخالفت کی، وہ سرمایہ داری کے حامی ہو گئے، جنہوں نے ساری عمر زمینوں کے سودی رکن اور سودی قرضوں کی وکالت کی، جاگیر داری کے مخالف نہ کہلائے، جنہوں نے پورے ملک کی معیشت کو شہ بازوں کے دم و گرم پر چھوڑ دیا، وہ سرمایہ داری کی پشت پناہی کے مجرم نہ ہوئے، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے سب سے بڑے مخالف۔ اسلامی نظام معیشت کا ہر طرح راستہ روکا، ان پر سرمایہ داری کی حمایت کا الزام نہ لگا۔ اور وہ ملہ جو مذہ اول، مصلحت تمام لہجوں کے مقابلے میں سینہ پیر رہے اور جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو مٹا کر یہاں

اسلام کا دولت نظام لانے کی کوشش کی وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ قرار پا گئے۔ صرف اس لئے کہ وہ سرمایہ داری کے نظم و نسق کے بدلے شتر: کیت کا جبر و امتداد پسند نہیں کرتے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک موجودہ سرمایہ دارانہ لحاظ کے علم و نسق کا تعلق ہے، علمائے دین سے زیادہ اس کی مخالفت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علماء کی تحریر و تقریر ان کے بیانات اور ان کی حکیم عملی کوششیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس ذہنی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی وہ اس کے زبردست مخالف ہیں، اور آئندہ بھی مخالف رہیں گے، لیکن ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام زندگی کو پورا تمام مکمل نافذ کر دیا جائے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظم و جوہر کا جتنا مضبوطی سے اسلام کے پاس ہے، دنیا کے کسی نظام کے پاس نہیں ہے۔

خاص طور سے سوشلزم نے سرمایہ داری کی مخالفت کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ تارے نزدیک نہایت مضمر ہے، مدخل، کہ اور انتہائی جاوید کن ہے، سوشلزم بھی اسی مضمری، دہشت کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کا غراب دنیا پر مسلط کیا تھا، اور اس کا مطلب بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کروڑوں عوام کی تقدیر چھ سرکاری افسروں کے ہاتھ میں تھما دی جائے جو عوام کے صرف پیسے پر حق نہیں، بلکہ ان کے دماغ پر، ان کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے جذبات و خواہشات پر پورے جبر و استبداد کے ساتھ حکمرانی کریں، انہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے مفادات کا غلام بنا کر ان سے دشمنی کے بے جاں کل پرزوں کی طرح کام لیں، اور انہیں اشتراکی آمریت کے اس ہولناک نتیجے میں کس ڈانٹ جو انسان سے اس کے قلب و روح کا ہر اختیار سلب کر لینے کے بعد اس سے فریاد کرنے والی زبان بھی و جھین لیتا ہے۔

سوشلزم کا یہ سراسر غیر انسانی نظام زندگی درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام ہی کی ایک بدترین صورت ہے، جس میں ایک بڑا سرمایہ دار چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو ہضم کر کے غریب عوام کے لئے زیادہ مہلک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کے اس انسان کش نظام کا بھی پوری قوت کے ساتھ متبادل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہماری کوششوں کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو گا کہ ایک ظلم و فساد کے بعد اس سے بدترین ظلم و جور و جبر پر مسلط ہو جائے گا۔

اب اگر کوئی شخص اشتراکیت کی اس مخالفت کا نام سرمایہ داری کی حمایت دیتا ہے، اور جو لوگ اس اشتراکی غراب کو اپنے سروں پر منہ نہیں کرنا چاہتے، انہیں سرمایہ داروں کا ایجنٹ کہتا ہے تو ہزار کہا کرے۔ جس طرح ”تنگ نظری“ اور ”ذوق نویسیت“ کے طعنے ایسے سرمایہ داری کی مخالفت سے نہیں

روک سکتے، اسی طرح ہم ان جھوٹے طعنوں سے ڈر کر آج بھی اظہار حق سے باز نہیں رہ سکتے، ہم ہلاکت اور بے باقی کا وہ صیب بننا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی طرف ہمارے سادہ لوح عوام کو گمراہی سے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم ان خوش نما جالوں کی حقیقت سے بھی واقف ہیں جو مزدور اور کمزوروں کو اشتراکی آمریت کے کھنچے میں کھینے کے لئے ان پر ڈالے جا رہے ہیں، ہم ”مسادات“ ”مزدوروں کی فلاح“ اور ”خوش حالی“ کے ان پر فریب نغروں سے بھی بخوبی باخبر ہیں جو اس ملک میں بڑے بڑے زمینداروں کی طرف سے ذور شد کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، لہذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ عوام کو اشتراکیت کے اس نقشے سے آگاہ کریں، اور کوئی طعنہ کوئی نغرا اور کوئی گزاف ہمیں اس فریضے کی لود ٹھکی سے نہیں روک سکتا۔ اشتراکیت کے پرستار ہمارے لئے اس طرح کے چاروں الزامات اور تراشیں نہیں، جب تک ہماری زبان میں گویائی کی طاقت اور ہمارے قلم میں کھنکھنے کی صلاحیت موجود ہے، انا واللہ ہم اس حقیقت کا برملا اظہار کرتے رہیں گے کہ سرمایہ داری سے نجات کا راستہ اشتراکیت میں نہیں اسلام میں ہے۔

سوشلزم کی مخالفت کی وجہ سے اشتراکی ممالک سے تعلقات پر برا اثر

ایک اور عجیب و غریب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سوشلزم کی مخالفت سے روس، چین اور دوسرے اشتراکی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر برا اثر پڑے گا، چین نے جنوری ۱۹۶۵ء کے جہاد میں دہریہ جوہر کی قیادت کی، اس کا خلا صاف ہے کہ ہم اشتراکی نظریات کو برا بھلا نہ کہیں۔

لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو سیاسی دوستی اور دوستی غلامی کو ہم معنی سمجھتا ہو، اشتراکی ممالک کیساتھ دوستی اور پرامن تعلقات قائم کرنا ہماری نظر میں مستحسن ہے لیکن اس کے یہ معنی کیسے ہو گئے کہ ہم اپنے قلب، اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے ایمان کی ساری صلاحیت اشتراکیت کے حوالے کر دیں، اور اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں سوشلزم کا سرمایہ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لئے ”اسلام مروہ باد“ کے نعرے لگائے تو ہم اس کی زبان کو نکال دینے کی جرأت بھی نہ کر سکیں۔

دیکھا کہ ہر ملک تعلقات خارجہ کی سطح پر مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی، سیاسی اور فوجی روابط قائم رکھتا ہے، اور علمی سطح پر ایک دوسرے کے عقائد و نظریات پر تنقید بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے لیکن یہ عزائم قانون ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جس ملک کے ساتھ اس قسم کے روابط قائم کیے گئے ہوں، اس کے نظریات کو کبھی نہ صرف دوست ماننا ضروری ہے بلکہ ان نظریات کو اپنے ملک کا دستور و قانون بھی بنا لینا چاہئے اور اگر کوئی شخص ہمارے ملک میں ان نظریات کی تبلیغ کرے یا انہیں نافذ کرنا چاہے تو اس کی

تردید بھی نہیں کی جاسکتی۔

اور اگر کوئی دوس یا چھت میں اشتراکیت کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ ممالک پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سے دوستی کی بنا پر غاسوش پیٹھے ہیں گے؟ کیا اب بھی وہاں پر اسلامی حکام کو دالکھ پر تنقید نہیں کی جاتی؟ کیا وہ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسلام کو اپنا لینے کے قابل ہو گئے ہیں اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آخر ہم کیا اسلئے بے ضمیر کیوں ہیں کہ اشتراکی ممالک سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کے بعد نظریات کا دارلار کرنے کے ہر حق سے دست بردار ہو گئے ہیں؟

اگر کوئی شخص ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اشتراکی ممالک سے دوستی کے بعد ان کو تہوارے نظریات اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہم ان کے نظریات اپنانے پر مجبور ہو تو اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اشتراکی ممالک مادی اعتبار سے طاقتور ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں کمزور تو ثابت اشتراکیت کا فلسفہ کیا کچھ سکھاتا ہے کہ ہر کمزور کو صرف اپنا ظاہری ڈھانچہ ہی نہیں، اپنے صحابہ و انصار اور اپنے قلب و ضمیر کی طاقتور کے قدموں پر چھلور کر دیتے جاتیں۔

زرعی اصلاحات

آج کل حکومت کے جس کارنامے کو سب سے زیادہ قابلِ فخر قرار دیا جا رہا ہے وہ "زرعی اصلاحات" کا اقدام ہے جس کی راہ سے زمین کی ملکیت کی حد و بڑھایا یکڑ معقول کر دی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ اندام کے ذریعہ ہمارے زرعی نظام سے بے انصافیوں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ کیسے فرما کر لیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہوگی وہ یقیناً جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہوگی۔ اور وہ اپنے کاشتکاروں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور جس شخص کی زمین ڈیڑھ سو ایکڑ سے ایک ایکڑ بھی زیادہ ہے اس کی ملکیت بھی جائز ہے وہ اپنے حرا میں باہر ظلم بھی ضرور تو ڈالتا ہوگا۔ اور یہ ایک ایکڑ زمین وہ واپس کر دے تو سارا ظلم ختم ہو جائے گا؟ ہمارے زرعی نظام کا اصل مسئلہ زمینداروں کا وہ ظلم و ستم ہے جو وہ اپنے کاشتکاروں پر توڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے حرا میں کی حیثیت ان کے غلاموں کی ہی ہو گئی ہے اس ظلم و ستم کو روکنے کے لئے اسلامی تعلیمات کی رو سے کرنے کا کام یہ تھا کہ ڈیڑھ سو کی حد بندی کے بجائے تمام وہ زمینیں مستحقین کو دی جائیں جو ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، جن میں سالہ سال سے میراث جاری نہیں ہوئی، یا جو داخلی دہن کے ذریعہ غریب زمین والوں سے چھین کر بلائے زمینداروں نے اپنی ملکیت میں داخل کر لی ہیں، نیز بذلک کی معافانہ شرح معقول کی جاتی اور ان تمام بچہ نژاد کاشتکاروں کو قابلِ شعور و جرم قرار دیا جاسکے جو زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر قوی یا بھی طور سے ٹانگو کر رکھی ہیں اور جن کی وجہ سے کاشتکار غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری تھا کہ زمینوں کی مدت کھسوت کو ختم کر کے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کا مناسب حصہ پانے کے موقع فراہم کیے جاتے۔

مختصر یہ ہے کہ ہمارے زرعی نظام کی خرابیاں تین درجہ ہیں کہ اسلامی احکام کو نظر انداز کر کے ڈیڑھ سو ایکڑ کی حد بندی کر دینے سے ان کو دور نہیں کیا جاسکتا۔ درحقیقت خد یہ ملکیت ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارے زرعی نظام کے اس مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے، اس میں غریب کاشتکاروں کے لئے چور و دزدانے بیحد موجود رہتے ہیں۔ ۵۹ء میں جو تھہرہ کی گئی اس میں بھی یہی تجربہ ہوا اور حالیہ خد یہ کے نتائج بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ سب سے مکی بات تو یہ ہے کہ حالیہ زرعی اصلاحات میں تمام زمینداروں کو چند ہزار ایکڑوں کی اور جنہوں نے دیکھرائے ۹۹ء سے پہلے نیو ویل یا ٹریٹریز خرید رکھے ہوں ان کو حیدر تین ہزار ایکڑوں کی (مگر مجموعی طور سے انھارہ ہزار ایکڑوں کی) جو

چھوٹ دی گئی ہے اس کی موجودگی میں یہ قہر یہ عمل بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اس کے علاوہ قہر یہ بھی ظالموں کے بجائے افراد کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد پر قہر یہ عمل بے حد دشوار بھی ہے اس لئے یہ بڑے بڑے زمینداروں کے لئے قہر یہ کی زد سے بچنے کا ایک عملی دروازہ ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے زمیندار اب بھی عملی طور پر ہزاروں ایکڑ زمین پر تصرف نہیں گئے۔

اور اگر بالفرض کسی شخص کے پاس صرف فوڑے سوا ایکڑ زمین ہی رہے تو کیا وہ بٹائی کے معاملہ میں اپنے کا شکاروں پر ظلم نہیں کر سکتے گا؟ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ کوئی شخص ایک سو کیا دن ایکڑ کا ملک ہے تو وہ ظالم، غاصب ہے، دار گما کے پاس ایک سو پچاس ایکڑ ہیں تو وہ ظلم و غصب کے ہر الزام سے بری ہے۔

اسلام نے اسی وجہ سے محروموں اور ایکڑوں کے حساب سے ملکیت کی کوئی حد مقرر کرنے کے بجائے اپنے احکام کا دار جائز اور ناجائز اور حلال و حرام پر رکھا ہے اور عدل و انصاف کو کھل انھول اور دائرہ کی کو صفت بنانے کا اہتمام کیا ہے، اور درحقیقت اس قسم کے مظالم کے نذر کا بھی واحد راستہ ہے۔ کسی کے پاس ایک ایکڑ زمین بھی ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ اس سے ہمکناری جائے گی، دائرہ گمر کسی کے پاس ایک ہزار ایکڑ ہیں اور وہ سب جائز طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں تو اس کے حق ملکیت کا پورا احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح زمیندار اور کاشتکار کے تسکات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمیندار نے کاشتکار پر کوئی ناجائز عملی طور سے ایسی ناجائز اثر لگایا تو عامہ نہیں کر سکتی جن کی وجہ سے کاشتکار ایک مساوی حیثیت کا فرائض معاملہ ہونے کے بجائے زمیندار کا مجبور و متہور نظام بن گیا ہو۔ اگر کسی زمیندار نے کاشتکار کو اس کے پورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فرائض معاملہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ظلم یا غصب کا ہر تاؤ نہیں کیا تو وہ اسلام کی گرفت سے آزاد ہے، خواہ اس کی جائز ملکیت میں کتنی زمین ہو، اور اگر کسی زمیندار نے اپنے کاشتکاروں کو غلام بنا دیا ہے، ان کے انسانی حقوق دبا رکھے ہیں، وہ ان کو محنت کا مناسب صلہ نہیں دیتا تو وہ اسلام کی نظر میں ناقابل گرفت ہے، خواہ اس کی ملکوں زمین فوڑے یا ایکڑ یا اس سے بھی کم ہو۔ لہذا کاشتکاروں کے حقوق کی رعایت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک متعدد ذیل اقدامات پر عمل نہ کیا جائے۔

۱۔ ملکیت کی قہر یہ کے بغیر چھٹی زمینیں ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ واپس لے کر یہ اصل مستحقین کو دلائی جائیں یا اگر ان کے اصل مالک معلوم نہ ہوں تو حکومت انہیں اپنی تحویل میں لے کر بے زمین افراد میں تقسیم کرے۔

۲۔ اسلام کے قانون و احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کر دیا جائے۔ اور احیاء سموات کے شرعی قوانین

تلفہ کیے جائیں۔

۴۔ جو زمینیں داخلہ زمین کے زیرِ زمینداروں نے تنہا رکھی ہیں وہ فرضی داروں کو واپس کی جائیں۔

۵۔ بنگلہ کی ایسی شرح زمینیں نہ جائے جو رفتہ رفتہ اور کارِ دولت کو ختم کر کے تقسیمِ دولت کے نظام کو متوازن بنا سکے۔

۶۔ بنائی کے معاملہ سے زمینداروں کی ناجائز شرائط کو کاٹنے پر جرم قرار دیا جائے اور ایسے انتظامات کیے جائیں جن سے کاشتکار ایک مساوی حیثیت کے فریقِ معاشہ کی حیثیت سے زرعی مزار بن سکے۔

۷۔ آرمینیوں اور دھالوں کے واسطے ختم یا کم کر کے ایسا انتظام کیا جائے کہ کاشتکار اپنی پیداوار کو کسی دباؤ کے بغیر مناسب قیمت پر فروخت کر سکیں۔

۸۔ ایسے غیر سودی بینک قائم کیے جائیں جن سے کاشتکاروں کو بلا سودی قرضے اور آسان اقساط پر زرعی آلات مہیا ہو سکیں۔

۹۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ زرعی معاشوں کے نظام کو کھلے اور منصفانہ بنایا جائے، آج مظلوموں کی شکایت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انصاف کا حصول اس کی وجہ سے باہر ہے، ان کے لئے قلم پر ممبر کر لینا زیادہ آسان ہے، یہ نسبت اس کے کردہ سالہا سال عدالت کے چکر کاٹنے پھر میں، اور اس میں اپنا وقت اور روپیہ برباد کریں، خصوصاً جب کہ مقابلے پر کوئی بڑا زمیندار یا سرمایہ دار ہو تو مظلوم عدالت تک پہنچنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انصاف کے حصول میں یہ ناقابلِ برداشت دشواریاں بدستور برقرار رہیں تو بہتر سے بہتر قانونی نظام بھی مظلوموں کی داد دے نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔

یہاں ان کھلے اشاروں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، غرض کرنے کا انشاء یہ ہے کہ عوام سے زرعی نظام میں جو طریقہ پائی جاتی ہیں وہ تجددِ ملکیت کے اقدام سے دور نہیں ہوں، اگر انہیں فی الواقع دور کرنا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لئے مختلف سطحوں میں محنت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہو گا، اور اس غرض کے لئے ملک کے اعلیٰ علم و فکر، ماہرینِ قانون اور زراعت کا عملی تجربہ رکھنے والوں کی مشترکہ مساعی کی ضرورت ہو گی۔

صدر بیٹو نے زرعی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”حکایت کی تجدید خاندان کی بنیاد پر کی جائے یا افراد کی بنیاد پر؟ اس مسئلہ کا دلچسپی طرح جائزہ لیا گیا۔ یہ مسئلہ چونکہ فقہ سے متعلق تھا اس لئے ہم نے معروف مسلمان محققین اور قانون دانوں سے رہنمائی اور مشورہ طلب کیا۔ اس سے جو مسئلہ منبجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اسلام فرد کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اور خاندانی حکایت کے نظریہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی ایسی انہیکم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رجحانات کے خلاف ہو، لہذا اسلامی احکام کی پیروی کرتے ہوئے یہ تجدید افراد کی بنیاد پر رکھی گئی، ان کے خاندان کی بنیاد پر“

(مدد کی بشری تقریر کا متن ماخوذ از روزنامہ ذان کراچی ۳ مارچ ۱۹۷۶ء)

اس فقرے میں مدد کی یہ بات انتہائی قابل قدر ہے کہ ”ہم کسی ایسی انہیکم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رجحانات کے خلاف ہو“ لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے سے مسلمان محققین تھے جنہوں نے ذریعہ اصلاحات کے مسئلہ میں اسلام کا مکمل موقف واضح کرنے کے بجائے صرف اس حق کو اسلام کے سر بھڑوایا ہے جو سید اوروں کے لئے تجدید کی راہ سے بچ نکلنے کا چھوڑ دیا وہ بن سکتی ہے؟

ذکر و فکر

بچت کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ کو وجود بخشا

اور

دروود سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا رول بال کیا

حکومت نے ۱۵ مئی سے ۳۰ مئی تک ملک بھر میں بچت کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے، اس موقع پر محترم صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ”ہفتہ بچت“ کا بنیادی مقصد ہمیں اپنی اس اخلاقی اور قومی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ قومی بچت کی اسکیموں میں لگانے کے لئے علیحدہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا دار و مدار باقاعدہ ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ سرکاری پر ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا انحصار لٹ کی دستیابی پر ہے۔ چنانچہ ہر فرد کو بچت ملک کی اقتصادی ترقی میں تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قومی ترقی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپنے ملکی وسائل کو استعمال میں لائیں گے اسی قدر غیر ملکی امداد پر ہمارے انحصار کم ہوتا جائے گا۔ اس لئے ہر شخص کو عہد کرنا چاہئے کہ وہ اپنی تمام کی تمام آمدنی خرچ کرنے کے بجائے اس کا ایک حصہ قومی بچت اسکیموں میں لگائے گا۔

محترم وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان نے بھی اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی ملک خستہ حالت اور خراب شہادت شہادی کے بغیر ترقی کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی سے ہمارے ملک میں بچت کی شرعاً دوسرے ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں کم ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں سرمائے اور سرمایہ کاری کی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیر ملکی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ اسلامی فرض ہے، اور جب الوطنی کا خاکہ ہے کہ وہ سادہ زندگی بسر کرے، اور تنہائی بہت جو بھی بچت کر سکتا ہے کرے۔ اخلاقی و ذریعہ خزانہ نے امدادوں اور بیرون ملک پاکستان سے اہلی کی ہے کہ وہ ”ہفتہ بچت“ کو کامیاب کرنے کے لئے قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں۔ (روزنامہ جنگ کراچی ۱۵ مئی ۱۹۸۴ء)

پاکستان کے عوام کو بچت کی ترغیب اور سادگی اختیار کرنے کی تلقین اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں کی طرف سے ہوئی رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے پہلی اس لحاظ سے بطور خاص قابل غور ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی راہی ہے۔ اور اس کے متوازی اقدامات کسی سے مخفی نہیں کہ سیاست، معیشت، قانون، غرض ہر شعبہ زندگی کو اسلامی رائجے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سمت میں اس نے کچھ عملی اقدامات بھی کیے ہیں اور وہ ترجیحات کی فہرست میں اس مقصد کو اولین اہمیت دیتی ہے، چنانچہ محترم وزیر خزانہ نے اپنے پیغام میں صراحت بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ جو ہم کا "اسلامی غرض" ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کر کے جتنی بچت کر سکتے ہوں، کریں اور قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ لگائیں۔

"بچت" کے بارے میں اسلامی احکام اور تعلیمات پر ایک مقالے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لیکن اس وقت یہ موضوع ہمارے پیش نظر نہیں۔ اس وقت ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں اس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک سادہ زندگی اختیار کرنے، فضول خرچی سے بچنے، اور بچت کو قومی کاموں میں لگانے کا تعلق ہے، ان مقاصد سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مسئلے کے کچھ دینی اور عملی پہلو ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دے بغیر یہ منہ صدمہ حاصل نہیں ہو سکتے، اور ان کے بغیر بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا "کافر بواہلوطہ" کے لہجے سے کہہ نہیں سکتے۔ آج کی شخص میں اہم دینی پیوندوں کی طرف توجہ دانا چاہیے ہیں:

حکومت کی توجہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو سادہ زندگی اور بچت کی تلقین اس وقت تک شخص ایک لفظی و مفاتیح طرح بے اثر رہے گی جب تک حکومت اپنی سماجی پالیسیوں اور اپنے غرض عمل کے ذریعے اس کے لئے مناسب فضا پیدا نہ کرے۔ آج حال یہ ہے کہ عوام جب اونچے درجے کے سرکاری انصاف اور وزراء کے انداز زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دور دور سادگی کی کوئی پچھائی نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف مسلمان قیصر کے سلسلے میں حکومت کی فراخ دلائی پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں تقیقات کے حصول کی دہریں روز بروز اضافہ ہو رہی ہیں، اور ملک کی مجموعی فضا ایسی بن گئی ہے کہ جب تک کسی شخص کے گھر میں ٹیلی ویژن، دبی ٹی آر، ریفریجریٹر، مائیکرو وےو، کنڈیکٹر اور سی جی اے اشیا نہ ہوں اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پسند نہ دیکھتا ہے، اور یہ احساس غمزدگی اسے ہر جائز و ناجائز طریقے سے پس حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ملک کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی روزمرہ کی ضروریات ہی مشکل پوری کرتے ہیں، اور اگر کچھ بچت کر بھی سکتے ہیں تو

وہ سامان قیمتی کی اس درجہ کی نذر ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچت میں اضافہ ہو تو کس طرح ہو؟
 دوسرا مسئلہ جس کی طرف ہمیں اس وقت خاص طور توجہ دانی ہے، یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد تو
 بجا ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی اقتصادی
 ترقی کے لئے کوشش کرنا حسب الوطنی کا تقاضا ہے، لیکن کیا یہ حکومت کا "اسلامی فریضہ" نہیں ہے کہ وہ
 مسلمانوں کو قومی سرمایہ کاری کے لئے ایسے راستے فراہم کرے جن کے ذریعہ وہ حوا کی لعنت میں جلا
 ہوئے بغیر اپنی بچت کو ملکی ترقی کے کاموں میں لگا سکیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے "اسلامی
 فریضہ" پُر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی اختیار کرتا ہے اور اپنی بچت کو قومی سرمایہ کاری و انیسوں میں لگانا
 چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کے سوا کیا راستہ ہے کہ وہ حکومت کی جاری کی ہوئی سودی انیسوں میں
 حصہ لے اور سود کی لعنت میں ملوث ہو؟ ان حالات میں بچت کی ترقیب اور اس کو سرمایہ کاری میں
 لگانے کی تلقین بالواسطہ طور پر سودی کاروبار میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ فرمایا کیجئے کہ
 کیا اس تلقین کو "اسلامی فریضہ" کے ساتھ منسلک کرنا بالکل ایسا ہی استدلال نہیں جیسے کسی شخص نے
 "وقت سکری" کو پھوڑ کر صرف "لائف بول انشورنس" سے یہ استدلال کیا تھا کہ نماز کے قریب
 پہنچنا جائز نہیں۔

موجودہ حکومت اس لحاظ سے قلیل مبرا کہار ہے کہ اس نے سود کی حرمت اور اس کی خرابیوں کا
 نہ صرف بڑا اعتراف کیا ہے، بلکہ اپنے اس ارادے کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو اس نجاست
 سے پاک کرنا چاہتی ہے، اور اس غرض کیلئے اس نے ملک میں دو ایک غیر سودی مالیاتی ادارے قائم
 کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں سود کی برائی ہی کو تسلیم کرنے سے ہچکچاتی رہی
 ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس کو طاس طیب ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ان تمام اعلانات کے
 باوجود اس سست میں موجود حکومت کی طرف سے عملی پیش رفت میں اب تک جس سست رفتاری اور
 بے اختتامی کا مظاہرہ ہوا ہے وہ بے ایمانوں کی کن ہے۔

سب سے پہلے ۱۹۷۹ء میں موجود حکومت نے تین مالیاتی اداروں (ایس سی ٹی، آئی سی ٹی
 میو جیل فنڈ، ڈی ایف آئی) کا پریشانی کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا تھا، اس وقت تصور یہ تھا کہ
 یہ شخص ایک ہی ادارہ ہے، اور اب دلت دلت ملک کے تمام مالیاتی اداروں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن
 آج اس واقعے کو تین سال گزر چکے ہیں، اور اب تک اس سست میں نہ صرف یہ کہ کوئی پیش رفت نہیں
 ہوئی بلکہ جن تین اداروں کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں
 اب بھی اس قسم کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ان کے کاروبار کا کچھ حصہ اب تک سود میں ملوث ہے۔

اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعہ تمام علماء اور ماہرین معیشت و بینکاری کی ایک ممتاز جماعت نے انتخابی عرق ریزی کے بعد غیر سودی بینکاری کا مفصل طریق کار اپنی ایک جامع رپورٹ میں تجویز کر دیا ہے، یہ رپورٹ شائع بھی ہو چکی ہے، لیکن اس واقعے کو بھی تقریباً دو سال ہونے والے ہیں، اور اب تک اس رپورٹ پر کوئی مزید کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے بینکوں میں "فرض نقصان کی شرکت کے کھاتے" کھول کر یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے ذریعے تمام بینکوں میں غیر سودی بینکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ہم "ابلاغ" میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ ان کھاتوں کا طریق کار شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کے بھی بالکل خلاف ہے جس کا اظہار خود کونسل کے جیزمین کی طرف سے بھی ہو چکا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ کھاتے اب تک جن کے قوں کام کر رہے ہیں، انہیں "غیر سودی بینکاری" کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ ایک غیر شرعی کاروبار دہ شرعی کچھ کر اس میں چلا ہو رہے ہیں بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ حادارے سرکاری طور پر ایسا وہ یہ غیر سودی کاروبار میں لگانے کے پابند ہیں، وہ بھی ان کھاتوں سے پرہیز نہیں کرتے، چنانچہ این آئی ٹی اور آئی سی پی کے ذریعے میں اطلاعات کی ہیں کہ ان کی رقموں کا ایک حصہ ان کھاتوں میں بھی جمع ہے۔

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پر عملی نقطہ نظر سے کچھ مشکلات ہیں، اس لئے ابھی تک ان پر عمل شروع نہیں کیا جا سکا، لیکن اس قسم کے مشکلات کو رفع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کونسل، وزارت خزانہ، اور مختلف اداروں کے ماہرین یکجا بیٹھ کر ان مشکلات پر غور کرتے، اور فیصلہ کر لیں کہ ان کا کوئی حل نکالنے۔ لیکن کونسل کی رپورٹ شروع ہونے کے بعد سے آج تک اس قسم کی کوئی کوشش حصر ہر پر نہیں آئی۔ جب کس اس واقعے کو اب دو سال ہونے والے ہیں۔

"سود" جیسے ٹھیکین معاملے میں اس بے ہمتائی اور کھلی ہٹکاری کے بارے میں محترم وزیر خزانہ کو یہ بات ہرگز ذہب نہیں دینی کہ "اسلامی فریضہ" کا حوالہ دے کر عوام کو قومی سرمایہ کاری میں حصہ لینے پر آمادہ کریں۔

سود کی حرمت کے اعتراف اور اس کی خرابیوں کے بڑا اظہار کے باوجود اب تک اس سمت میں موثر پیش قدمی نہ ہونے کی بنیادی یہ وجہ معنوی ہوتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے نہ کوئی واضح منصوبہ حکومت کے ذہن میں ہے، اور نہ اس مقصد کی تحمیل ایسے افراد کے حوالے کی گئی ہے جو مقصدیت کے جذبے سے اس کام کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ نظر ایسا آتا ہے کہ جن حضرات کے ہاتھ میں حکومت کی مالی اسکیموں کی باگ ڈور ہے، اور حکومت کے اطلاعات کی سچ بھرنے کے لئے کچھ مغربی

اور سطحی اقدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، نہ اس سمت میں آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور نہ کبھی پیچھے ہٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت گزارا کرتے ہیں کہ جن شعبوں کو سوور سے پاک رکھنے کا احسان کیا گیا تھا وہاں اب غلام کیا ہو رہا ہے؟

ہم اجتماعی اور مزدنی کے ساتھ حکومت کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنے طریقہ عمل پر نظر ثانی کرے۔ اس حکومت نے اپنے آپ کو نہ فشریعت کے حوالے سے دنیا میں شفاف کر لیا ہے اور بار بار اپنی سیاست و معیشت اور قانون کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کا عہد کیا ہے۔ لہذا اس پر یہ فرض سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا کرے۔ یوں بھی اس حکومت سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے آپ کو اس بات کا دستوری طور پر پابند کیا ہے کہ وہ تین سال کی مدت کے اندر اندر اپنے بنیاتی قوانین کو سوور سے پاک کر دے گی، ان تین سالوں میں سے دو سال اب گزر چکے ہیں اور صرف ایک سال باقی رہ گیا ہے لہذا حکومت پر دینی، اخلاقی، دستوری و براہِ مبارکِ حق سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سال کے اندر اندر اپنے تمام بنیاتی قوانین کو سوور سے پاک کر دے۔

یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس مقصد کے لئے ایسے افراد منتخب کرے جو معاشی اور مالیاتی امور میں مہارت و بصیرت کے ساتھ اسلامی جذبے سے بھی چوڑی طرح سرشار ہوں، اور اپنی زندگی کے اہم مقصد کے طور پر ملک کو سوور کی لعنت سے نجات دہانے کا حتمی عزم ہوئے ہوں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز میں کوئی عملی اشکال نظر آتا ہو تو علماء اور ماہرین معاشیات کی مدد سے اس کا واسطہ لگائیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جن اور دن سے سوور ختم کیا جائے ان پر چوڑی نگرانی رکھیں کہ وہ اپنا کاغذ، ہارکس طرح چلا رہے ہیں؟ جب تکہ اس غرض کے لئے ایسے باہریت، بلند اور مقصدیت سے سرشار افراد اس کام کے لئے منتخب نہ کیے جائیں گے، ہماری معاشی زندگی کا یہ سنگین مسئلہ بدستور رکھنے کی میں پڑا رہے گا۔ اور یہ قوم جو پچیس سال سے پر فریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے، موجودہ حکومت کے وعدوں سے بھی بالکل ہو جائے گی، اور جو قوم اپنی حکومت سے بایوس ہو جائے، اس سے ملک کی تعمیر و ترقی میں تباہی کی امید رکھنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہر مسلمان کے لئے حقیقت کا صحیح فہم اور اس پر جرأت مندی کے ساتھ عمل کا حوصلہ عطا فرمائیں، اور انہیں ان وعدوں کی تکمیل کی توفیق بخشے جس کا ایفاء ان کے وجود کی واحد وجہ جوڑ ہے۔

وہا علیہ السلام لا ھلاک

محمد تقی حسینی

ذکر و فکر

مشارکہ کی نئی اسکیم

مدرسہ تائش اس ذات کے لئے جس نے اس بکھر خانہ عالم کو جوہر نکلتا
اور

دروود سلام اس کے آخری ظہیر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا یوں بالا کیا

موجودہ حکومت نے برسرِ اقلہ آرائے کے بعد بار بار اپنے اس مزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ اگلی نظام معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا چاہتی ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت کی طرف سے اس حقیقت کا بھی برعلا احترام کیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ نظام معیشت کی بنیادی خرابی جو پوری معیشت کو تنہا کی طرح چاٹ رہی ہے، سود کی لعنت ہے، اور اس لعنت کا خاتمہ موجودہ حکومت کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔

محترم صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ۱۹۷۷ء میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تشکیل کی تو اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کونسل کو بھی ہدایت کی کہ وہ سود کے خاتمے کے لئے ٹھوس طریق کار وضع کرنے کو اولین اہمیت دے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے دو سال پہلے اس موضوع پر اپنی مفصل رپورٹ پیش کر دی، اور حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ منقرعہ سود دیکھاری کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔

اس اعلان کے بعد ملک کے تمام بینکوں میں "غیر سودی کھاتوں" کے نام سے ایک نئی اسکیم جاری کی گئی۔ اگرچہ ایک وقت سودی اور غیر سودی دونوں قسم کے کھاتوں کا باقی رہا، ہماری نظر میں درست نہ تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ ہونے کو خیر سمجھ کر ہم نے اس اسکیم کا جوڑی امیدوں کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت اور افسوس کی حد نہ رہی کہ اس اسکیم کا پشتر صدر جوں کاتوں سودی طریق کار پر مشتمل تھا، اور نام کی تبدیلی کے سوا اس میں اور سودی نظام میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔

"البلایا" کے ان صفحات میں ہم ایک سے زائد بار اس طریق کار پر تنقید کر چکے ہیں، اور دلائل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ طریق کار اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

گزشتہ بحث کے موقع پر محترمہ درہم بختوانہ نے ان غیر سودی کھاتوں کے لئے ایک نئی "مشارکہ

”انٹیم“ کا اعلان کیا، اور تاثر یہ ملا کہ اب ان غیر سودی کمپنیوں کی رقم نہ ملے گا۔ ”شرکت“ کے اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری میں لگائی جائے گی۔ اس ضمنی اعلان سے بینک بار بھر یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب ان غیر سودی کمپنیوں کا قبلہ درست ہو جائے اور کم از کم ان کمپنیوں کی حد تک سودی کمپنیوں سے نجات مل جائے۔

ایک مدت تک بینس ایس ایفٹی ”مشاورہ انٹیم“ کی تفصیلات مبینہ ہو سکیں، لیکن اب کچھ عرصے قبل اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو ایک بار بھر ان خوشگوار امیدوں پر پانی پھر گیا، اور یہ دیکھ کر بے حد غصہ ہوا کہ ”مشاورہ“ کے معصوم نام سے یہ انٹیم بھی سودی کی ایک دوسری صورت ہے، بلکہ بعض حیثیتوں سے سودی کی مزید شکل سے بھی بدتر!

اس انٹیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کاروباری ادارے کو بینک سے سرمایہ لینے کی ضرورت ہو، وہ ایک قسمیں مدت کے لئے اپنا ایک تجارتی پروگرام وضع کر کے بینک کو پیش کرے گا۔ اگر اس میں شرکت کی دعوت ملے گی، تو بینک اگر اس پروگرام کی توقع کا یہ فیصلہ لے لے گا، تو اس ادارے کو ”نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد“ پر سرمایہ مہیا کرے گا۔ معاہدے کے وقت قسمیں منافع اور اس میں فریقین کا تناسب ملے ہو جائے گا، پھر معاہدے کے اختتام پر حقیقی منافع کا حساب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق حصہ دہندہ کی نفع تقسیم ہوگا۔

لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے ”محفوظ (RESERVE)“ پر پڑے گی، اس کے بعد ہی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی کٹائی اس طرح کی جائے گی کہ حتمی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اتنی رقم کے حصص کا خود بخود کٹ بن جائے گا۔

اس طریق کار میں نفع کی تقسیم کو تو ظاہر درست ہے، لیکن نقصان میں جو طریق کار جو برپا کیا گیا ہے وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف، اور سود کی بدترین شکل ہے۔

اوپر دیا اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پہلی زد اس کاروباری ادارے کے محفوظ پر پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس ادارے کا محفوظ بینک کی شرکت میں ہونے والے کاروبار کا جزو نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے معاہدہ کاروبار کی بچت ہے۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے الف اب کے ساتھ شرکت کا معاہدہ کرتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ اگر شرکت کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے بے ذمہ داری جوہری میں لگی ہوئی رقم سے پورا کرے گا۔ اس شرط کے خاتمہ ہونے میں کسی کو تاہل ہو سکتا ہے؟

دوسرے بینک کی طرف سے یہ عجیب و غریب طریق کار اس انتہا میں لے گیا ہے کہ وہ

تھکان کی رقم کے بقدر اس ادارے کے حصص کا مالک بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ "مشارکہ" ہے تو یک فریق کے تھکان کی ذمہ داری دوسرے فریق پر نہ ٹوکنے کا کیا مطلب ہے؟ "سود" اور "شرکت" کے درمیان بیزدی فرق اس کے سوا اور کیا ہے کہ سود میں ایک فرق کے متعین نفع کی ضمانت ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کا نفع سوہم ہوتا ہے، جب کہ "شرکت" میں دونوں فریق نفع و نقصان کا خطرہ یک وقت برداشت کرتے ہیں۔

بلکہ زیر نظر اسکیم کا یہ حصہ سود کے مرعوب طریق کار سے زیادہ طائل نہ استعمال پر مشتمل ہے، اس لئے کہ مرعوب فریق کا ریس تو بینک سود کا دہیپے لے کر فارغ ہو جاتا ہے، لیکن زیر نظر اسکیم میں وہ زبردستی اس کا ردباری ادارے کا مستقل حصہ بن کر اس کے آئندہ ہونے والے تمام منافع میں ہمیشہ کے لئے حصہ دار بن جائے گا، بشرط حقیقت یہ ہے کوئی اسکیم بھی سود اور استعمال کی بدترین شکل ہے جسے اسلام کے نام پر رائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرماک فریب کے مترادف ہوگا۔

ہم انتہائی درد مند ہیں اور دل سوزی کے ساتھ حکومت سے اپن کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اس قسم کے نیم دلائل اقدامات سے پرہیز کیجئے، پیسے صرف ایک سودی کاروبار کا منہ تھا، اس قسم کے اقدامات سے اس منہ کے علاوہ (سبحان اللہ) اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا بال بھی شامل نہ ہو جائے۔ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ سود کے ختم ہونے کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل کا وضع کردہ طریق کار سب کے سامنے موجود ہے، اگر اس طریق کار میں کوئی عملی دشواری نظر آتی ہے تو اسے باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے اور کر کے اسے نافذ کیجئے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، خدا کے لئے کم از کم اس بدترین سودی طریق کار سے "غیر سودی طریق کار" کا تھیل ڈال دینیجئے، ورنہ اسلام کے نام سے خالص غیر اسلامی کاروبار جاری کرنے کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں برائے۔

ہم بحیثیت مجموعی دینی اعتبار سے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب کے عہد حکومت کو بھی حکومتوں کے مقابلے میں بسانیمت سمجھتے ہیں، اور اسی لئے پورے اعلان، خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ ان کی کامیابی کے لئے دعا گو بھی ہیں اور حتی المقدور عقول سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن ان کے عہد حکومت میں اس قسم کے اقدامات انتہائی خسرناک اور تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں، اور ان سے حکومت کے خلاف شکوک و شبہات کو بھی تحریک ملتی ہے۔ ہمدردی دینی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو جس قسم کے انفسی ناک اقدامات سے پاک کر دے، اسے نظائر شریعت کی سمجھ نہیں، اس کے لئے صحیح طریق کار اختیار کرنے کی توفیق اور اس راستے کی رکاوٹوں کا اٹ کر مقابلہ کرنے کا حصول عطا فرمائے آمین

کاروبار کی مختلف اقسام (بہ لحاظ ملکیت)

(Different Kinds of Business)

کاروبار کی مختلف اقسام (بہ لحاظ ملکیت)

(Different Kinds of Business)

اقتصادی نظام میں چونکہ سارا نظام حکومتی پالیسی کے تحت چلتا ہے، اس لئے اس میں انفرادی اور ذاتی خصوصیت کے کاروبار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا کاروبار کی اقسام پر یہ گفتگو سربہ دادرانہ نظام پر مبنی ہے۔

ملکیت کے لحاظ سے کاروبار کی تین قسمیں ہیں

۱۔ شخصی کاروبار (Private Proprietorship)

۲۔ شریکت (Partnership.)

۳۔ کمپنی (Joint Stock Company)

پہلی دو قسموں کا کاروبار اس وقت سے جاری ہے، جب سے انسان کاروبار کر رہا ہے۔ فقہاء نے بھی ان کی تفصیلات اور ان کے احکام ذکر کیے ہیں، اور ان کی موجودہ صورتحال ماضی سے بنیادی طور پر مختلف نہیں، اس لئے یہاں ان کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہوگا، البتہ ”کمپنی“ کاروبار کی ایک نئی قسم ہے جس کا پہلے فقہاء کے دور میں وجود نہ تھا، اس لئے یہاں اس کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔

کمپنی کا تعارف

کمپنی کے لغوی معنی ”شرکت“ ہیں اور کمپنی ”دفقائے کار“ کو بھی کہا جاتا ہے، بعض دکانوں کے نام میں ”فلان اینڈ کمپنی“ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے یہ لغوی معنی ہی مراد ہوتے ہیں جس کو عربی میں ”فلان و شریک“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے وہ معاشی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتے جس کا یہاں تعارف کرایا جا رہا ہے۔ لیکن جب ”اینڈ“ کے لفظ کے بغیر کسی ادارے کے نام میں کمپنی کا لفظ ہو مثلاً ”تاج کمپنی“ تو اس سے مراد اصطلاحی کمپنی ہوتی ہے، اور عموماً اس کے ساتھ ”لیمٹڈ“ کا لفظ بھی ہوتا ہے جس کی تشریح آگے آئے گی۔

یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہونے کے بعد سترہویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے

کارخانہ نو، وغیرہ کے قائم کرنے کے لئے جب مقیم سر زمین کی ضرورت پڑنے لگی، جس کو کوئی شخص اکیلا یا چند افراد مل کر فراہم نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت عام لوگوں کی مشترک پیشہ کجا کر کے ان سے اجماع قائم کرنا اٹھانے کے لئے کچھنی کا نظام رائج ہوا۔ اس نظام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شرکت میں ہر شرٹب کی ایک ایک حلیت متصور ہوتی ہے۔ مگر اس نظام میں کئی افراد کے مجھے کو ایک شخص ذوقی قرار دیا جاتا ہے۔ جس کی وضاحت انشاء اللہ آگے آئے گی۔ اس شخص قانونی کو "کارپوریشن" کہتے ہیں جس کی ایک قسم کمپنی ہے۔

ابتداء کمپنیاں ملوث نیم سرکاری ہوتی تھیں، مگر حکومت کے چارٹر (اجازت نامے) کے تحت غیر ملکی خدمات کے لئے وجود میں آتی تھیں اور انہیں بہت وسیع اختیارات دیے جاتے تھے۔ بسا اوقات ان کو قوانین تجارت و وضع کرنے کا بھی اختیار ہوتا تھا، اسکے ذمہ لے اور پچائیس رکھنے کا بھی اختیار ہوتا تھا۔ برصغیر پر قابض ہونے والی "ایسٹ انڈیا کمپنی" بھی اسی قسم کی ایک کمپنی تھی۔ اب وسیع اختیارات کے ساتھ ان کی ریاستی کمپنیاں موجود نہیں رہیں، اب صرف تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں جو حکومت کی اجازت سے قائم ہوتی ہیں کمپنیوں کی تشکیل کی اجازت اور ان کو کنٹرول کرنے کا کام جو ادارہ کرتا ہے اس کو ادارہ ملک میں (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) کہا جاتا ہے۔ یہ وزارت خزانہ کا ذیلی ادارہ ہے۔

کمپنی کی تشکیل

سب سے پہلے ابتدائی مرحلے میں، ہر یں کے مشورے سے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ جو کاروبار شروع کرنا ہے اس کے امکانات کس حد تک ہیں؟ اس کے لئے وسائل اور سرمایہ کتنے درکار ہوگا؟ تجارتی لحاظ سے یہ کاروبار کس حد تک نفع بخش ہے؟ یہ رپورٹ مختلف شعبوں کے ماہرین سے تیار کرائی جاتی ہے، اس کو "تقریر لامکانیت" (Feasibility Report) کہتے ہیں۔

پھر کمپنی کا اجماعی دھانچہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں کچھنی کا نام، کاروبار کی نوعیت، مطلوبہ سرمایہ، ذمہ داریوں، آمد کے لئے منزل و نصب کا طریقہ کار وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اس کو "ذکرہ" (Memorandum) کہتے ہیں۔

پھر کمپنی کے ضوابط لکھے جاتے ہیں جس کو عربی میں نظام جمعہ یا لائحة الجمعہ اور انگریزی میں (Articles of Association) کہتے ہیں۔

میسورٹم (مذکورہ) اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ساتھ حکومت کو کمپنی کی اجازت کے لئے درخواست دے دی جاتی ہے۔ جب وزارت خزانہ کے ذیلی ادارہ (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) کی طرف سے اجازت مل گئی تو اب کمپنی وجود میں آ سکتی ہے۔ اور قانونی اس کو ایک فرضی شخص قرار دیتا ہے جو بیچ و شراء کرے گا۔ مدنی و مدنی علیہ بنے گا۔ دائرہ و مدنی ہوگا۔

اس کو "فرضی قانونی" (Legal person) یا (Juristic Person) یا (Juridical Person) کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کو فرضی شخص (Fictitious Person) بھی کہا جاتا ہے۔ جب کمپنی وجود میں آگئی تو اب لوگوں کو حصار بننے کی دعوت دینے کے لئے قانوناً ضروری ہے کہ کمپنی کا پورا طریق کار اور اس کا ترکیبی ڈھانچہ شائع کرایا جائے تاکہ عوام کو بھی اس کمپنی پر اعتماد ہو سکے۔ لوگوں کو کمپنی کے بنیادی طریق کار، دھندلے امور سے واقف کرنے کے لئے جو تحریر کی بیان شائع کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں "نشرة الاموال" اور انگریزی اور اردو میں پراسپیکٹس (Prospectus) کہتے ہیں۔

کمپنی کا سرمایہ

حکومت جب کمپنی کو اجازت دیتی ہے تو سرمائے کی تحدید کرتی ہے کہ اتنے سرمائے کے حصے جاری کیے جا سکتے ہیں یا اتنے سرمائے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جا سکتی ہے اس کو "محدود شدہ سرمایہ" "راس المال المسموح" یا "راس المال المصرح به" (Authorised Capital) کہتے ہیں۔

اس میں سے سرمائے کی کچھ مقدار مقرر کر دی جاتی ہے جو کمپنی جاری کرنے والوں کی طرف سے شامل کیا جائے گا، اس کو (Sponsors Capital) کہتے ہیں۔ بھر حصص جاری کرنے کے بعد عوام یا کمپنی قائم کرنے والوں نے جتنے سرمائے کے حصص اپنے کا وعدہ کیا، اس کو "اشتراک شدہ سرمایہ" (Subscribed Capital) کہا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کمپنی میں اشتراک (Subscription) کر لیا ہو اور سرمایہ کی ادائیگی دے لے لی ہو، ان سے سرمایہ فوری طور پر یکمشت مل کر نامزداری نہیں ہوتا، کبھی تو دس یا کبھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ سرمائے کا ہوتا حصار ادا کر دیا گیا ہو، اس کو "اداشدہ سرمایہ" "راس المال المدعوع" (Paid Up Capital) کہتے ہیں۔ کمپنی جس سرمائے کے شیئرز جاری کر کے لوگوں کو حصے لینے کی دعوت دے، اس سرمائے کو

”جاری کردہ سرمایہ“ اس لفظ بمعنی ”Issued Capital“ کہتے ہیں۔

لوگ فارم ہد کر کے بیچتے سرمائے کے حصے خریدنے کا وعدہ کر لیں اس کو ”اشتراک کردہ سرمایہ“ اس لفظ بمعنی ”Subscribed Capital“ کہتے ہیں۔

مثلاً کمپنی کو ۱۰۰ ملین روپے سے کاروبار کی اجازت ملی تو ۱۰۰ ملین روپے ”مستورد شدہ سرمایہ“ ہے، اس میں ۲۰ ملین کمپنی قائم کرنے والوں کے ذمے ہے، جس میں سے ۱۰ ملین روپے انہوں نے دیے۔ یہ پانچ سو کمپنیز کا ”اداشدہ سرمایہ“ ہے، ۸۰ ملین عوام سے وصول کرنا ہے، جس میں سے فی الحال ۶۰ ملین روپے کے حصے جاری کیے جاتے ہیں، باقی آئندہ کسی ضرورت کے لیے محفوظ رکھ لیے گئے ہیں۔ یہ ۶۰ ملین روپے ”جاری کردہ سرمایہ“ ہے۔ ۶۰ ملین روپے میں سے نو سو لے ۵۰ ملین روپے کے لئے فارم جمع کر ادا کیے تو یہ ”اشتراک کردہ سرمایہ“ ہے۔

گروہ خواتین زیادہ ہوں اور جاری کردہ سرمایہ کم ہو تو قرضہ اندازی کی جاتی ہے اور صرف انہی کی درخواستیں قبول کر کے انہیں حصہ دار بنایا جاتا ہے جن کا مقررہ میں نکل آئے۔ یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ درخواستیں سرمائے سے کم وصول ہوں۔ جتنے شیئرز جاری کیے گئے تھے لوگوں نے اتنے شیئرز نہیں لیے تو اسی سے نئے حصے کے لئے بینک یا دوسرے مالی اداروں سے اس ضمانت کی ضمانت لی جاتی ہے کہ جو حصے لوگوں نے نہ لیے وہ ہم لے لیں گے۔ اس ضمانت کو ”صندوق الاکتاب“ (Under Writing) کہتے ہیں۔

بینک اس ضمانت پر کمپنی سے کمیشن کی شرح طے کرتا ہے۔ مثلاً اس ضمانت پر کُل سرمایہ کا ایک فیصد میں لوں گا۔ یہ کمیشن بینک بہر حال لینا ہے چاہے اس کو کمپنی کے حصص (شیئرز) لینے پر نہیں نہ لینے پر نہیں۔ پھر اگر بینک کو حصے لینے پر جائس تو حصے لے کر مونا بینک اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ بعد میں ان حصص کو فروخت کر دیتا ہے۔

یہ ضمانت ایک بینک سے بھی لی جاتی ہے اور تھوڑے قحورے سرمائے پر کئی بینکوں سے بھی لی جاسکتی ہے۔

کمپنی کے حصص (شیئرز)

جب لوگ کمپنی کے حصے لے کر سرمایہ دینے ہیں، تو حصہ دار کو کمپنی ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جو اس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کو اردو میں

”حصہ“ عربی میں ”سہم“ اور انگریزی میں (Share) کہتے ہیں۔

کاروبار جتنے سرمائے سے جاری کیا جاتا ہے اس سرمائے کو اکائیوں پر تقسیم کر کے ایک اکائی کو حصہ (Share) کی قیمت قرار دی جاتی ہے۔ مثلاً آج کل عموماً دس روپے کے شیئرز جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ قیمت شیئرز کے لوہے لکھ دی جاتی ہے۔ یہ دو رقم ہے جسکی ادائیگی پر یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا۔ اس قیمت کو عربی میں ”القیمۃ الاسبت“ اور انگریزی میں (Face Value) یا (Par Value) کہتے ہیں۔

شیئرز جاری کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کبھی شیئرز حصہ دار کا نام درج کر دیا ہے اس کو ”سہم المسجل“ (Registered Share) کہتے ہیں، کبھی شیئرز اس طرح جاری ہوتے ہیں کہ اس پر کسی کا نام درج نہیں ہوتا، جس کے ہاتھ میں ہو گا وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا۔ اس کو ”سہم الحاصلہ“ (Bearer Share) کہتے ہیں۔

ادارے ہاں زیادہ تر کمپنیوں کے حصص رجسٹرڈ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی رجسٹرڈ بھی ہونے میں جیسے این، ڈی، بی میں دونوں صورتیں ہیں۔

حصص کی ایک تقسیم عدد دار کے حقوق کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی نفع وصول کرنے یا کبھی کی پالیسی میں مداخلت کے اعتبار سے بھی حصص کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ”سہم العادی“ (Ordinary Share)

۲۔ ”سہم الممتاز“ (Preference Share) جس کو ”ترجیحی حصص“ بھی کہتے ہیں۔

ان دو قسم کے حصص میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ”سہم الممتاز“ کے حامل کو نفع تقسیم کرنے یا حق رائے دہی میں ”سہم العادی“ کے حامل سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ ”سہم الممتاز“ کی ترجیح کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔

۱۔ ”سہم الممتاز“ کا نفع اس کے لگائے ہوئے سرمائے کی خاص شرح کے مطابق ضرور دیا جاتا ہے۔ مثلاً اس کے لگائے ہوئے سرمائے کا دس فیصد (۱۰%) پہلے ”سہم الممتاز“ کے حاملین میں نفع تقسیم کر کے اگلا حصہ نفع ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ بچے تو ”سہم العادی“ کے حاملین کو دیا جاتا ہے، ورنہ وہ نفع سے محروم رہیں گے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سال کمپنی کو نفع نہیں ہوا تو ایسی صورت میں بھی ”سہم الممتاز“ کا نفع محفوظ رہتا ہے، آئندہ سال جب نفع ہو گا تو پہلے ان کو دیا جائے گا، اس کے بعد نفع بچا تو ”سہم العادی“ کو ملے گا۔

۲۔ بعض اوقات ترجیح کی صورت یہ ہوتی ہے کہ "سہم المستعار" کے نفع کی شرح "فہم" نقدی" سے زیادہ رکھی جاتی ہے۔

۳۔ کبھی ترجیح اس طرح ہوتی ہے کہ کبھی کے سہاانہ جہاں میں "سہم المستعار" واپس کو روٹ کا حق ہوتا ہے۔ "سہم نقدی" والے کو روٹ کا حق نہیں ہوتا۔

۴۔ کبھی "السہم المستعار" والے کو زیادہ روٹ کا حق ہوتا ہے اور "سہم نقدی" کو کم روٹ کا۔ مثلاً یہ کہ "السہم المستعار" والے کو روٹ کا اور "سہم نقدی" والے کو ایک روٹ کا حق ہوگا۔

حاصل یہ کہ "السہم المستعار" ترجیحی حصے کا نام ہے۔ پھر ترجیح کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے، جب کہ کسی خاص بڑی پارٹی (مثلاً انشورنس کمپنی وغیرہ) سے سرمایہ لینا ہو۔ اب وہ اس پر آمادہ نہیں کہ وہ حصہ دار (شیئر ہولڈر) کی حیثیت سے رقم لگائے اور نئے کہ اس میں نفع ملے شراکتہ میں۔ اور اس پر بھی آمادہ نہیں کہ محض قرض دہندہ (ڈائن) کی طرح سود پر قرض دے، اس لئے کہ محض قرض دہندہ کی حیثیت میں وہ کمپنی کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ ایک پارٹی سے سرمایہ لینے کے لئے اس کو ترجیحی حصص دے جاتے ہیں، تاکہ اس کو مفروضہ نفع بھی ملے اور کمپنی میں حصہ دار بھی ہو۔ چنانچہ یہ ایک اعتبار سے ڈائن اور ایک اعتبار سے حصہ دار ہوتی ہے۔

کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ

کمپنی ایک قانونی شخص ہے جو وجود میں آنے کے بعد کاروبار کرے گا، مگر چونکہ یہ حقیقی شخص نہیں، لہذا اس کا قانونی شخص کی نمائندگی کے لئے حصہ داروں میں سے کسی چند افراد پر مشتمل ایک مجلس بنائی جاتی ہے جو کاروبار کرتی ہے۔ اس کو "مجلس الادراء" (Board of Directors) کہتے ہیں۔

اس کا انتخاب تمام شیئرز ہولڈرز کی دو تہ سے ہوتا ہے۔ پھر یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے میں سے ایک کو سربراہ ادارہ منتخب کرتا ہے۔ اس کو "المصو المدبوت" (Chief Executive) کہتے ہیں۔

یہ منتخب ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہرے بھی کسی کو ملازم رکھا جاسکتا ہے۔ یہ بورڈ کی پالیسی کے تحت عمل کام کرتا ہے۔

تمام شیئرز ہولڈرز کا ایک سہاانہ اجلاس ہوتا ہے جس کو "الجمعية العمومية" کہتے ہیں۔

(Annual General Meeting) کہتے ہیں۔ اس کا تلفظ نام اے، جی، ایم (A.G.M) ہے۔ اس میں کاروبار کی پالیسی، اکاؤنٹس (حسابات) اور آڈٹ رپورٹ وغیرہ پیش کی جاتی ہیں۔ آئندہ کے لئے ڈائریکٹران کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر حصے کا ایک ووٹ ہوتا ہے، مثلاً کسی کے پاس دس شیئرز ہیں تو اس کے دس ووٹ ہوں گے۔ سالانہ اجتماع میں ووٹ دینے کے بعد شیئر ہولڈرز کا کھئی کے کاروبار میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔

کھئی کے وجود میں آ جانے کے بعد ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو اسے اپنی راہ میں کھئی کے تحلیل ہونے کا فیصلہ ہو جائے یا کھئی ریوایہ ہو جائے اور اس کے دیون اثاثوں سے بڑھ جائیں۔ ان دونوں صورتوں میں متعلقہ قانونی ادارے سے کھئی ختم کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے۔ قانونی اجازت لیے بغیر کھئی کا وجود ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اور عموماً ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے کھئی کے اثاثوں کو قرض خواہوں یا قصداً انہوں میں تقسیم کرنے کے لئے ایک منظم مقرر کیا جاتا ہے جسے "ریسیور" (Receiver) یا تحلیل کنندہ (Liquidator) کہتے ہیں۔

منافع کی تقسیم

کھئی سال بھر کاروبار کرنے کے بعد سالانہ نفع کا حساب لگاتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ کتنا نفع ہوا؟ اس کے منافع کا کچھ حصہ بطور احتیاط کے محفوظ کر لیتی ہے، اچھا آئندہ کھئی کو کوئی نقصان ہو تو اس سے اس کا تدارک کیا جاسکے اس کو مرلی میں "احتیاطی" اور انگریزی میں Reserve کہتے ہیں۔ اس احتیاطی نفع کا تعین عموماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتا ہے۔ اور قانوناً بھی اس کی تحدید ہوتی ہے، اس لئے کہ احتیاطی نفع منہا کر کے باقی نفع پر ٹیکس لگتا ہے، خطرہ ہے کہ ٹیکس سے بچاؤ کے لئے کوئی کھئی زیادہ نفع احتیاطی میں رکھ لے، اس لئے قانوناً بھی اس کی تحدید ہوتی ہے۔

احتیاطی نفع کے بعد بقیہ نفع شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب کھئی کو جو دراصل نفع ہوا ہے وہ "نفع" (Profit) ہے اور جو بطور احتیاط رکھا گیا ہے وہ "احتیاطی" یا محفوظ نقد Reserve ہے باقی نفع جو تقسیم ہو گا وہ "تربیع السویرج" (Dividend) ہے۔ برائٹ Profit اور Dividend ڈیویڈنڈ میں فرق یہ ہے کہ کل نفع ہرافٹ ہے اور احتیاطی نفع کے بعد جو تقسیم ہو گا وہ ڈیویڈنڈ ہے، ہرافٹ نقصان قانونی کھئی کا نفع ہے اور ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کا۔

(Dividend) کی تقسیم کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو نقد نفع لوگوں کو فراہم کر دیا جاتا ہے، کبھی اس نفع کے "دار و تحصیل" (شیئرز) جاری کر دیئے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حصے کو "پولیس شیئر"

(Bonus Share) کہتے ہیں۔ بونس شیئر جاری کرنے سے کمپنی کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا عموماً اس وقت بتا ہے، جب کہ کمپنی کی یکمیش پوزیشن کمزور ہو، یعنی اس کے پاس نقد رقم کم ہو تو بجائے نقد دینے کے مزید حصص جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کسی حصہ دار کو مثلاً دس روپے دینے کے بجائے دس روپے کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہو گا کہ ”حکومت شدہ سرمایہ“ میں اس کی گنجائش ہو۔ مثلاً ۸۰ ملین کی اجازت ملی تھی، ان میں ابھی تک ۶۰ ملین جاری کیے تھے، ۲۰ ملین کی گنجائش ہے، اگر منظور شدہ سرمائے میں مزید گنجائش نہیں ہے تو درخواست دے کر اجازت لی جائے گی۔ بونس شیئر جاری کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمپنی کے شیئرز کی بازاری قیمت (Market Value) قیمت اسب (Face Value) سے کم نہ ہو۔ اگر بازار میں قیمت گرنے لگی ہے تو اب بونس شیئر جاری کرنے میں حصہ دار ان (شیئر ہولڈرز) کا نقصان ہے۔ مثلاً دس روپے کے شیئر کی قیمت بازار میں ۹ روپے ہے تو حصہ دار کو دس روپے کی بجائے ۹ روپے کا شیئر ملے گا تو اس کو ایک روپے کا نقصان ہوگا۔

”لیئڈ“ کمپنی کا تصور

لیئڈ کمپنی کو ”شریکہ المسئوۃ“ کہتے ہیں۔ اس سے مراد مسئولیت (Liability) یعنی ذمہ داری کا محدود ہونا ہے۔ لیئڈ کمپنی کے حاملین حصص کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سرمائے کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ یعنی اگر کمپنی خسارے میں گئی تو ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہو گا کہ ان کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہو گیا تو حاملین حصص سے ان کے لگائے ہوئے سرمائے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہو گا۔ اسی طرح کمپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اثاثوں کی حد تک محدود ہوگی۔ قرضے ادا کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کمپنی کے اثاثے قرضے کرنے جاسکتے ہیں اثاثوں سے زیادہ مطالبہ نہیں ہو گا۔ اسی لئے ”لیئڈ“ لکھنا ضروری ہے تاکہ قرض دینے والا اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دے کہ اس طرح ان کی ذمہ داری محدود ہوگی۔

عام طور پر تو کمپنیاں لیئڈ ہوتی ہیں، لیکن شرکت (Partnership) بھی لیئڈ ہوتی

ہے۔

پرائیویٹ کمپنی

کمپنی کی دو قسمیں ہیں (۱) پبلک کمپنی (شریکہ عامۃ) (۲) پرائیویٹ کمپنی (شریکہ

خاصہ) وہ آپ تک جو تصلاط ذکر کی گئی ہیں وہ ”پبلک کمپنی“ کی ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی بھی ایک شخص قانونی ہوتا ہے مگر اس کے شرکاہ کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ (مثلاً ہمارے یہاں کم از کم ۵ اور زیادہ سے زیادہ ۵۰ شرکاہ ہو سکتے ہیں) یہاں سرمائے کے حصص جاری نہیں کیے جاتے ہیں، پراپکشن نہیں شائع کیا جاتا ہے، اس کے شیئرز بازار حصص (اسٹاک ایکسچینج) میں فروخت نہیں ہوتے ہیں۔ قانونی لحاظ سے کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لکسٹ ضروری ہوتا ہے۔

شرکت اور کمپنی میں فرق

شرکت (Partner Ship) کو عربی میں ”الشركة“ (بکسر الطین و مسکون ثمر) یا ”شركة الاشخاص“ کہتے ہیں۔ اور کمپنی کو شرکت المسالمة (بفتح الطین و کسر ثمر) کہتے ہیں۔ شرکت اور کمپنی میں کئی امتیازی فرق ہیں۔

۱۔ شرکت میں ہر شخص کا رد ہار کے تمام اثاثوں کا مشارع طور پر بانک ہوتا ہے۔ ہر شریک دوسرے شریک کا کولہ ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری یکساں ہوتی ہے، مثلاً کوئی دین واجب ہوا تو تمام شرکاہ سے برابر درجے میں مسؤلیت ہوگی، مگر کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ کمپنی ایک ”شخص قانونی“ ہے اس کا الگ وجود ہے اور محدود داران کا الگ وجود ہے، حاطین حصص اس مددک تو کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہیں کہ اگر کمپنی تحلیل ہو اور اس کے اثاثے تقسیم ہوں تو ان کو حساب جسے طس گئے، لیکن کمپنی کی تحلیل سے پہلے قانون، حال حصص کا پانچ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کمپنی کے اثاثوں میں تصرف کر سکے۔ بلکہ ایسا ہے کہ اگر کوئی مال حصص مدیان ہو اور اس کے اثاثے قرق کیے جائیں تو جو شیئرز اس کے اثامہ میں ہیں وہ قرق ہوں گے مگر اس کے شیئرز کے حساب سے کمپنی کے اثاثوں پر اس کو تصرف کا حق نہیں ہے۔

۲۔ شرکت میں کاروبار کی طرف سے کسی پردوئی ہو یا کسی کی طرف سے کاروبار پردوئی ہو تو تمام شرکاہ مدی یا مدی طلیہ ہوں گے۔ مگر کمپنی خود ایک شخص قانونی ہے، لہذا کمپنی خود مدی یا مدی طلیہ ہوگی، حاطین حصص (شیئرز ہولڈرز) نہیں ہوں گے۔ اس شخص قانونی کی ناسدگی عدالت میں انتظامیہ کا کولہ فرد کرے گا۔

۳۔ شرکت کا الگ سے کولی قانونی وجود نہیں ہوتا، کمپنی کا الگ سے قانونی وجود ہوتا ہے، جس کو ”شخص قانونی“ کہتے ہیں۔

۴۔ شرکت میں کولی شریک شرکت طبع کر کے اپنا سرمایہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے مگر کمپنی میں

سے اپنا سرمایہ نہیں نکالا ج سکتا، البتہ شیئر ذرہ وقت کیے جاسکتے ہیں۔

۵۔ شرکت میں عموماً ذمہ داری کا ردہ رکے انٹوں تک محدود نہیں ہوتی، کمپنیوں میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔

کمپنی کے لئے فنڈ کی فراہمی

کمپنی میں بندہ کچھ سرمایہ (Sponsors) یعنی کمپنی بنانے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، سرمایہ کا بہت سا حصہ اجرائے حصص کے ذریعے عوام سے حاصل کیا جاتا ہے، مگر عموماً یہ سرمایہ کمپنی کے لئے کافی نہیں ہوتا، لہذا قریبی مزید سرمایہ حاصل کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی رہتی ہے، اس کے لئے مختلف حربے اپناتے رہتے جاتے ہیں۔

نفع - کبھی مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے کمپنی مزید حصص جاری کرتی ہے۔ جب کہ منقولہ شدہ (Authorized) سرمایہ میں اس کی گنجائش ہو، دوبارہ اجازت دی جائے۔ یہ حصص دوبارہ جاری کیے گئے ہیں، ان میں قدیم حصہ دارین (شیئر ہولڈرز) کا ترجیحی حق ہوتا ہے کہ اگر وہ نئے حصص لینا چاہیں تو لے لیں۔ جن نئے حصص میں پرانے حصہ دارین کو ترجیحی حق ہوتا ہے انہیں "پریفیرنٹ" (Right Shares) کہتے ہیں۔

یہ حق منقولہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے قدیم حصہ دارین کو وہ نفع ملے ہوتے ہیں۔ (الف) عموماً کمپنی کا کاروبار شروع ہونے کے بعد شیئرز کی بازار کی قیمت (Market Value) نکلی ہوئی قیمت (Face Value) سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے خریدنے میں نفع ہوتا ہے۔ اس نفع کے لینے کا حق پہلے قدیم حصہ دارین کو دیا جاتا ہے، مثلاً نکلی ہوئی قیمت ۱۰ روپے اور بازار کی قیمت ۲۰ روپے ہے تو شیئرز ۱۰ روپے میں لے گا مگر فروخت ہو گا ۲۰ روپے میں، لہذا شیئرز لینے والے کو اس روپے کا نفع ہو گا۔ (ب) اگر اس وقت روپے ہوتا ہے کہ مزید سرمائے کے حصص جاری کرنے سے حصہ دارین کی شرکت کی نسبت میں کمی آجاتی ہے۔ ان کو اپنی نسبت بحال کرنے کے لیے نئے شیئرز خریدنے کا ترجیحی حق دیا جاتا ہے مثلاً کمپنی میں پہلے ایک لاکھ روپے کا سرمایہ لگا ہوا تھا، جس میں سے کسی نے ۱۰ ہزار روپے کے شیئرز لئے تھے تو اس کی شرکت کی نسبت دو فیصد ہے، اب جب کمپنی ایک لاکھ کے مزید حصص جاری کرے گی تو اب کمپنی کا سرمایہ دو لاکھ ہو گیا۔ ۲ ہزار کی نسبت ۲ لاکھ ہے، ۱ فیصد رہا جائے گی، اس لئے اس کو حق دیا گیا ہے کہ مزید ۱۰ ہزار کے شیئرز لے کر وہ دو فیصد رہے گا۔

۲۔ مزید حصص جاری کر لے میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، مثلاً سرمائے کی منظوری کی محدودیت

ہوتی ہیں، حصہ داران میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا کھنی پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس بھی مشکلات کی وجہ سے کمپنیاں مزید حصص جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں کرتیں، بلکہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے قرض لیتی ہیں۔ قرض لینے کی دو صورتیں ہیں۔

الف۔ بینک یا کسی مالیاتی ادارے سے قرض لیا جاتا ہے، جو عموماً سود پر لیا جاتا ہے۔
ب۔ عوام کو شیئرز لینے کی نہیں، بلکہ قرضے دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے لئے دو طرح کی دستاویزات کھنی جاری کرتی ہے، جس کو لے کر لوگ قرضے دیتے ہیں۔

(۱) سند (باطر) (Bond)

باطر عین مدت کے لئے جاری ہوتا ہے۔ اس وقت تک اس پر سالانہ سود متعارف ہوتا ہے۔ مدت بھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ باطرز تینانوے سال کے لئے جاری ہوئے۔ باطرز کا حال مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔

(۲) "سندھادۃ الاستثمار" (Debenture) (ڈیبچر)

باطر اور ڈیبچر میں اتنی بات قدر مشترک ہے کہ ان دونوں کا حامل کھنی میں حصہ دار نہیں ہوتا، محض دان ہوتا ہے جس کو کھنی کی طرف سے سالانہ سود دیا جاتا ہے اور وقت مقرر پر رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ اور ان دونوں فرق دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ باطر صرف قرضے کی دستاویز ہے، اب بعض اوقات قرضوں کے باطر کو تحفظ دینے کے لئے ایک دستاویز جاری کی جاتی ہے، جس میں ان باطرز کو کھنی کی کسی ایک جائیداد یا بہت سی جائیدادوں کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ قرضے ادا نہ ہوئے تو ان جائیدادوں سے ادا کر دیے جائیں گے۔ اس کو (Debenture) کہتے ہیں۔ گویا باطر قرضے کی دستاویز ہے اور ڈیبچر اس کے رہن کا وثیقہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کھنی دینا الیہ ہو جائے تو باطروں سے جس لوگوں کا حق متعلق ہوتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی گارنٹی ضروری ہوتی ہے۔ اس ترتیب میں ڈیبچر اس جائیداد کی حد تک مقدم ہوتا ہے جس کو رہن بنایا گیا تھا، باطرز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے۔

باطر کی ایک قسم ایسی ہے، جس میں حامل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ باطر کو شیئرز میں تبدیل کرے۔ پہلے وہ دائی تھا، اب وہ کھنی میں حصہ دار ہو گا۔ اس کے لئے کبھی مدت مقرر ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے بعد شیئرز میں بدل سکتے ہیں اور کبھی مدت مقرر نہیں ہوتی، کبھی مخصوص شرائط ہوتی ہیں، کبھی نہیں۔ ایسے باطرز کو "سندات قابلہ للتحويل" (Convertible Bonds) کہتے ہیں۔

(۳) "اجارہ"۔۔۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور رائج ہوا ہے جس کو "اجارہ"

(Leasing) کہتے ہیں۔ اجارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک (Operating Lease) (آپریٹنگ لیز) پر اجارہ ہے جو عام طور پر سرفہر ہے، اس میں واقف فریقین میں سوچا و مستاجر کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اجارہ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ دوسری قسم کا اجارہ ہے جس کو (Financial Lease) (فنانشل لیز) کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں اصل مقصود اجارے کا رشتہ قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کو اجارہ داروں کی (مثلاً مشینری کی) ضرورت ہے تو کچھ چیک سے قرض لے کر خود مشینری خریدنے کی بجائے کسی چیک یا بالائی ادارے کو یہ کہتی ہے کہ یہ مشینری خرید کر ہمیں کرایہ پر دیدو۔ اس دوران مشینری کا مالک چیک یا بالائی ادارہ ہوگا اور کچھ کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے اسے استعمال کرتی ہے ایک مخصوص مدت کے لئے کرایہ اس تناسب سے ملے کہ چاہا ہے کہ اس میں مشینری کی قیمت بھی وصول ہو جائے اور آخری مدت کے لئے اگر پر دم قرض دی جاتی تو اس پر ہوتا سود ملنا تھا وہ بھی وصول ہو جائے۔ جب یہ مدت مگر رہ جاتی ہے اور کرایہ کی قسط میں مشینری کی قیمت صحیح معنیٰ میں صاف ہوجاتی ہے تو اب یہ مشینری خود بخود کچھ کی ملک ہو جاتی ہے، یہ بات کچھ صحابہ سے میں لکھی ہوتی ہے اور کچھ لکھی تو نہیں جاتی، مگر سرفہر اسی طرح ہے۔ قرض کی بجائے اجارے کا طریقہ اختیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔

- ۱۔ اس کی وجہ سے بعض صورتوں میں لگن سے بچت ہو جاتی ہے یا لگن میں کمی ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ قرض کی وصولی کے لئے اجارے کا طریقہ بہ نسبت قرض کے زیادہ جامع و مفاد ہے، اس لئے کہ اجارے میں مشینری سوچ کی ملکیت میں ہوتی ہے، اس پر کسی کا ٹیکس لگا رہتا ہے، اگر بالفرض رقم تلی تو سوچ کو کوئی خطرہ نہیں، اس لئے کہ مشینری ہی کی ملکیت میں ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لیزنگ سے چونکہ ایک درجے میں سرمایہ حاصل کرنے میں مدد لینا ہی مقصود ہوتا ہے، اسلئے اس کو فنڈز کی فراہمی کا ایک طریقہ شمار کر کے اس کو "تمویل" (Financing) کے ذیل میں لایا گیا ہے، اور نہ حقیقت میں یہ تمویل نہیں ہے، اسلئے کہ قبول وہ ہوتی ہے جس میں کوئی چیز کچھ کی ملک میں آجائے اور یہاں وہ مشینری، کچھ کچھ کی ملکیت میں نہیں آتی۔

کمپنی کے حسابات

ہر کمپنی اپنے حسابات، باقاعدہ رکھے گا اہتمام بھی کرتی ہے، حسابات رکھنے کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ حسابات رکھنا ایک باقاعدہ فن ہے۔ اس کا اجمالی خاکہ بھی ضروری ہے، اس لئے کہ معاملات کو سمجھنے کے لئے اس کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔

تختہ توازن (Balance Sheet)

کمپنی کی املاک کو اردو میں "اثاثے" عربی میں "موجودات" یا "اصول" اور انگریزی میں (Assets) کہتے ہیں۔ اور دوسروں کے جو حقوق کمپنی کے ذمہ واجب ہوتے ہیں ان کو "ذمہ داریاں" اور عربی میں "ذیور" یا "مطلوبات" اور انگریزی میں (Liabilities) کہتے ہیں۔

کمپنی سال میں ایک بار یا کسی معین تجارتی دورانیہ میں اپنی ذمہ داریوں اور اثاثوں کی تفصیل تیار کرتی ہے اس کو "تختہ توازن" یا "حجہ مرمبہ" (Balance Sheet) کہتے ہیں۔ بینکس شیٹ کا تجارتی تعارف یہ ہے کہ ایک طرف کمپنی کے اثاثے اور دوسری طرف ذمہ داریوں کا لکھنا جاتی ہیں "ایٹوٹس" سے مراد کمپنی کی املاک اور واجب الوصول (Receivable) اصول ہیں۔ اور ذمہ داریوں سے مراد وہ ذلی واجبات ہیں جو کمپنی کے ذمے دوسروں کے لئے واجب الادا ہیں، مگر ان دونوں میں تناسب دیکھا جاتا ہے۔ دراصل تناسب کی بنیاد پر کمپنی کا استحکام معلوم کیا جاتا ہے۔

ذمہ داریوں اور اثاثوں میں کیا تناسب ہونا چاہئے؟ اس کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک اردو کا تناسب ہو یعنی اثاثے ذمہ داریوں کے مقابلے میں دو گئے ہوں تو کمپنی خوب مستحکم سمجھی جاتی ہے، چنانچہ ایسی کمپنی کو بینک وغیرہ قرض دینے کے لئے زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔

بینکس شیٹ تیار کرنے کے طریقے کی کچھ وضاحت یہ ہے کہ ایک طرف درج ذیل مرتبے سے کمپنی کے اثاثے لکھے جاتے ہیں۔

اثاثے

اس کو عربی میں "موجودات" اور انگریزی میں (Assets) کہتے ہیں۔

اثاثے تین قسم کے لکھے جاتے ہیں۔

- ۱۔ رواں اثاثے (Current Assets) ان کو عربی میں "موجودات متداولہ" کہتے ہیں جو نقد ہوں یا سہولت نقد پر ہوں۔ ان میں چار اقسام شامل ہوتی ہیں۔ (الف) نقد (Cash) (ب) کمپنی نے جو رقم کسی سے وصول کرتی ہے (Accounts Receivable) مثلاً کوئی چیز فروخت کی ہے، اس کی قیمت ابھی قائل وصول ہے۔ (ج) اگر کمپنی نے دوسرے اداروں کو قرض دے کر اس کی دستاویزات اور رسیدیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کے اثاثوں میں شمار ہیں مثلاً بانڈز وغیرہ اس کو (Notes Receivable) کہتے ہیں۔ (د) کسی اور کمپنی یا ادارے میں سرمایہ

کار کی کوئی کمی ہے اور وہاں سے رقم کی وصولی (Investments)

۲۔ جائیداد (Fixed Assets) ان کو عربی میں "موجودات ثابتہ" کہتے ہیں۔ ان سے مراد غیر نقد اثاثے ہیں جو جلد ہی نقد نہ بنیں۔ جیسے مشینری، بلڈنگ وغیرہ۔

۳۔ غیر مادی اثاثے (Intangible Assets) ان کو عربی میں "موجودات غیر مادیہ" کہتے ہیں۔ ایسے اثاثے جن کو کوئی طور پر محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے منڈول، اس کی قیمت بھی لگتی ہے۔ بیج و شہر بھی ہوتی ہے مگر یہ کوئی محسوس مادی چیز نہیں، یا کسی تجارت کی "ایڈورٹائزنگ" (تبصیر) پر رقم خرچ ہوئی، اس تبصیر کا کئی سال تک فائدہ ہوگا۔ یہ بھی غیر مادی اثاثوں میں شامل ہوگی۔

اثاثے لینے کے بعد یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ اثاثے کن ذرائع سے حاصل ہوئے، ان کے لئے سرمائے کا حصول (financing) کہاں سے ہوئی۔

اثاثوں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک وہ قیمت جو بوقت خرید تھی، پھر استعمال کے بعد فروشی کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، زمانہ گزرنے سے قیمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ قیمت کے اس تغیر کا ٹیکس ٹیک اندازہ مشکل ہوتا ہے اس لئے بیلنس شیٹ میں اثاثوں کی وہ قیمت لگائی جاتی ہے جس پر وہ اصل خرید سے گئے تھے۔ اس کو "کتابی قیمت" (Book Value) کہا جاتا ہے، چونکہ ان اثاثوں کی موجودہ بازاری قیمت عموماً مختلف ہوتی ہے اس لئے عموماً بیلنس شیٹ سے کمائی کی صورت حال کی حقیقت نہایت کی نہیں ہوتی، بلکہ حقی اور تقریبی ہوتی ہے۔ اس میں دھوکہ بھی چلتا ہے۔

ذمہ داریاں

بیلنس شیٹ کے دوسرے حصہ میں "ذمہ داریاں" لکھی جاتی ہیں۔ یعنی وہ یہ رقم ہیں جو کچھیں پر واجب الادا ہیں اور جنہیں گواہ کر لیا ہے۔ ذمہ داروں میں ملازمین کی تنخواہیں جو دینی ہیں، کوئی چیز خریدی ہے اس کی قیمت واجب الادا ہے، سرمایہ لیا ہے وہ واجب الادا ہے، اس جیسی چیزیں داخل ہیں۔ ذمہ داریاں لکھنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے طویل المیعادہ ذمہ داریاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلاً قرضہ جو پانچ سال کے بعد ادا کرنا ہے۔ لیکن ذمہ داریوں کو (Long Term Liabilities) کہتے ہیں۔ اس کے بعد "ادراں" ذمہ داریاں "لکھی جاتی ہیں، جو تقریبی مدت میں ادا کرنی ہیں، مثلاً ملازمین کی تنخواہیں، لیکن، کوئی چیز خریدی ہے اس کا بل ادا کرنا ہے، طویل المیعادہ قرضوں کا وہ حصہ جو یک سال کے بعد ادا کرنا ہے۔ لیکن ذمہ داریوں کو (Current Liabilities) کہتے ہیں۔

صافی مالیت

انٹرن میں سے ذمہ داریاں منہا کر کے جو باقی بچے اس کو ”صافی مالیت“ (Net Worth) کہتے ہیں۔ یہی مالیت دراصل حصہ داروں کی ملکیت ہوتی ہے۔

نفع، نقصان کا میزانشیہ

تختہ تو اوزن (بیلنس شیٹ) تو کبھی کافی احکام معلوم کرنے کے لئے ہوتی ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کبھی کو کتنا نفع یا نقصان ہوا؟ نفع، نقصان کو بیان کرنے کے لئے جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے اس کو عربی میں ”خلاصۃ الحساب“ یا ”کتاب الحساب“ اور انگریزی میں (Income Statement) کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے

(Gross Sales)

مجموعی فروختگی،

(Returns)

واپسی۔

(Net Sales)

= صافی فروختگی،

(Direct Expenses)

- براہ راست اخراجات،

(Gross Profit)

= اجمالی منافع،

(Indirect Expenses)

- بالواسطہ اخراجات،

(Net Profit (Pre Tax))

= صافی منافع (قبل ٹیکس)،

(Tax)

- ٹیکس،

(Net Profit (After Tax))

= صافی منافع (بعد ٹیکس)،

(Reserve)

- محفوظانہ،

(Dividend)

”واپسی“ سے مراد وہ اشیاء ہیں جو بیچنے کے بعد واپس لینی چاہتی ہیں۔ وہ چونکہ فروختگی میں شامل ہو چکی ہیں اس لئے ان کو منہا کر کے جو فروختگی بچے گی وہ ”صافی فروختگی“ ہے۔ ”براہ راست اخراجات“ سے مراد وہ اخراجات ہیں جو اس چیز کی تیاری پر ہوتے ہیں جو کبھی کا اصل سامان تجارت ہے، مثلاً اگر کوئی مل ہے تو اس کے خام مال کی خریداری پر جو اخراجات ہوں گے وہ براہ راست اخراجات میں داخل ہوں گے یا کوئی اخبار لکھتا ہے تو اس کی طباعت اور اس کے کاغذ کے اخراجات ہی

ہمیں آئیں گے۔ ”صافی فرود کھنکی“ سے یہ اخراجات منہا کر کے جو رقم ہے وہ کھنکی کا ”ایمانی نفع“ ہے۔ ”بالواسطہ اخراجات“ سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا تعلق براہ راست اشیاء پر فروخت کی تیاری سے نہیں ہے، مثلاً دفتری عمارت کا کرایہ، ایندھن کی ٹکڑی وغیرہ۔ ”براہ راست اخراجات“ اور ”بالواسطہ اخراجات“ میں عملی فرق یہ ہے کہ براہ راست اخراجات اس وقت ہوں گے جب کہ اشیاء تیار ہوں، اگر اشیاء تیار نہ ہوں تو یہ اخراجات نہیں ہوں گے۔ پھر اشیاء زیادہ تیار ہوں تو خرچہ بھی زیادہ ہوگا، کم تیار ہوں تو اخراجات بھی کم ہوں گے۔ بالواسطہ اخراجات بہر حال بدستور جاری رہیں گے چاہے پروڈکشن ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ۔ ”ایمانی نفع“ سے اس قسم کے اخراجات منہا ہوں تو بقیہ ”صافی نفع“ (زکمل از کلکس) ہے۔ پھر اس میں سے حکومت کو لہذا کیا جانے والا کلکس منہا ہو کر بقیہ ”صافی نفع“ (بعد کلکس) ہے۔ اس ”صافی نفع“ کا کچھ حصہ محفوظ فنڈ یا ریزرو میں منتقل کر سنے کے بعد جو منافع چلتا ہے وہ ”قابل تقسیم منافع“ یا (Distributable Profit) کہلاتا ہے۔

اکم انٹینٹ میں جو صافی دکھایا جاتا ہے اس کا کیش کی شکل میں ہونا ضروری نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی نفع بہت دکھائی ہے، مگر اس کے پاس نقد اثاثے نہیں ہوتا بلکہ وہ پروڈکشن میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ہی ”بولس شیئر“ جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

بازارِ حصص

(Stock Exchange)

بازارِ حصص

(Stock Exchange)

کئی کئی کے احکام پر غور کرنے کے لیے "بازارِ حصص" کی بنیادی تفصیلات کا معلوم ہونا بھی بہت اہم ہے۔

تعارف و ضرورت

جب کوئی شخص کئی کے شیئرز لے کر اس کا صندوق بن دے تو اس کے بے فکری نہیں ہے کہ وہ کسی وقت اپنی رقم واپس لے کر شرکت ختم کر سکے۔ جب تک کئی وجود میں ہے، اس سے حصص کی رقم واپس نہیں لے جاسکتی۔ چونکہ بہت سے شرکاء یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرکت کو ختم کر کے نئے حصص کو فتح میں تبدیل کر لیں، اس لیے یہ ضمانت فراہم کرنا ضروری تھا کہ رقم لگانے کے بعد بوقت ضرورت اپنے شیئرز کو نقد میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ اس کے لیے بازارِ حصص قائم کیا گیا ہے جس میں شیئرز بیچے جاسکتے ہیں۔ یعنی کئی کے صندوقدار اپنی شرکت ختم کر کے کئی سے تو اپنا سرمایہ واپس نہیں لے سکتے۔ جس بازارِ حصص میں دو اہل حصص کسی اور کو بیچ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں خریدار اس کی جگہ کئی کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ جس جگہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو "بازارِ حصص" (Stock Market) کہتے ہیں۔

شیئرز کی خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص کسی ادارے کے قرضہ کے بغیر شیئرز کی خرید و فروخت کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ادارے کے قرضہ سے شیئرز کی خرید و فروخت ہو۔ وہ ادارہ "اسٹاک ایکسچینج" ہے جو شیئرز کی خرید و فروخت کی گمرانی بھی کرتا ہے اور واسطہ بھی بنتا ہے۔ اس کو عربی میں "بورسہ" کہتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے توسط سے بغیر جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے، اس کو "عسببات من وراء البصة" (Over the Counter Transactions) کہتے ہیں۔ اس ائمہ ذکی خرید و فروخت کا کوئی خاص نظم نہیں، اس کی تفصیلات جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے اس کی چند تفصیلات سمجھنا ضروری ہے۔ اسٹاک ایکسچینج ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے۔ جو حکومت کی اجازت و سرپرستی کے ساتھ کمپنیوں کے شیئرز کی

خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ لیکن اسٹاک ایکسچینج انہی کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار کرتا ہے جو قابل اہل ہوں اور کچھ نہ کچھ سنا کہہ سکتی ہوں۔ جن کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے ان کو (Listed Companies) کہتے ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہو سکتی ہے اور "اوردری کاؤنٹر" بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کمپنی کی اسٹاک بھی اس کے وجود میں آجانے کے بعد ہوتی ہے۔ کبھی کمپنی منکھور ہونے کے بعد اس کے کاروبار شروع ہونے سے پہلے، بلکہ کبھی شیئرز ملکوت ہونے سے بھی پہلے اسٹاک ہو جاتی ہے اس کو عوردری (Provisional) اسٹاک کہتے ہیں۔ اس کا کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے۔ جن کمپنیوں کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج میں نہیں لیتا ہے ان کو (Unlisted Companies) کہتے ہیں۔ ان کے شیئرز کی خرید و فروخت "اوردری کاؤنٹر" ہی ہو سکتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہو سکتی۔

ممبر شپ

اسٹاک ایکسچینج میں ہر شخص شیئرز کی خرید و فروخت کا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے، ممبر شپ کی فیس بھی ہوتی ہے۔ ممبر ہذا اس لیے ضروری ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار بہت وسیع و سداک اور فی نوامیت کا ہوتا ہے۔ وہاں کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ایک نیا تاجر یہ کارٹھن کاروبار میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اور ادارہ وہاں ہونے والے تمام معاملات میں اور انگیوں کو مددگار ہوتا ہے۔ لہذا ادارہ ہر شخص کو خرید و فروخت کی اجازت دے کر اس کے معاملات کا ذمہ دار نہیں جتنا چاہتا اس لیے ممبر ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

اسٹاک ایکسچینج میں دلالی

اسٹاک ایکسچینج کے ممبر اپنے لئے بھی شیئرز خریدتے ہیں اور بحیثیت دلال کمیشن لے کر دوسروں کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ غیر ممبر کو شیئرز خریدنے ہوں تو وہ کسی دلال کے واسطے سے خریدتا ہے۔ شیئرز خریدنے کے لیے دلال کو آؤرڈر دینے کی تین صورتیں ہیں:

- ۱۔ مارکیٹ آؤرڈر (Market Order) یعنی ایسا آؤرڈر جس میں دلال سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہو اس پر اس کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے جائیں۔
- ۲۔ لیمنٹڈ آؤرڈر (Limited Order) یعنی ایک قیمت مقرر کر کے آؤرڈر دیا جائے کہ اگر قیمت پر شیئرز مل جائیں تو لے لیے جائیں، اس سے زیادہ قیمت پر نہ خریدے۔ یہ جائیں۔

۳۔ اسٹاپ آرڈر (Stop Order) یعنی شیئرز کا ٹاکہ اپنے شیئرز کی بیچ کا مشروط آرڈر دیتا ہے کہ اگر اس کی قیمت بحال رہے یا بڑھتی رہے تو شیئرز نہ بیچا اور اگر قیمت گرنے لگے تو بیچ دینا۔

شیئرز کی قیمتوں کا تعین

کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کمپنی کے اثاثوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اثاثے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے، لیکن اثاثوں کے غماخ اور کئی خارجی عوامل سے بھی قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں، مثلاً منافع کے امکانات، طلب و رسد کا رجحان، سیاسی حالات، موسمی حالات، وغیرہ۔ دی حوالی جیسے بعض افواہوں اور تحلیلوں سے بھی قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں۔ چونکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں خارجی عوامل بھی دخل انداز ہوتے ہیں، اس لئے شیئرز کی قیمتوں سے کمپنی کے اثاثوں کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی۔ کسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت بڑھ جائے تو اس شیئر کی مالیت کو اسٹاک (Bull Market) میں اصطلاح میں (Bull Market) کہتے ہیں، اور قیمت کم ہو جائے تو اسے (Bear Market) کہتے ہیں۔

خرید و بیع کی قسمیں

شیئرز خریدنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں

- ۱۔ بعض لوگ کمپنی میں حصہ دار بننے کے لیے شیئرز خریدتے ہیں اور شیئرز اپنے پاس رکھ کر سالانہ منافع حاصل کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔
- ۲۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیئرز کم بذات خود مالی تجارت سمجھ کر اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ شیئرز کی قیمت کم ہو اس وقت خریدتے ہیں اور جب قیمت بڑھ جائے تو بیچ دیتے ہیں۔ دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ ان کا منافع ہوتا ہے۔ قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کو (Capital Gain) کہتے ہیں۔ اس کا داردار میں پہلے خیمہ اور اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کونسے شیئرز کی قیمتیں آئندہ کم ہوں گی اور کونسے شیئرز کی قیمتیں بڑھیں گی، اس عمل تخمین کو (Speculation) کہتے ہیں۔ یہ اندازہ کبھی صحیح ثابت ہوتا ہے اور کبھی غلط۔

شیئرز کی خرید و فروخت کا طریق کار

شیئرز کی خرید و فروخت کے عمل طریقے ہیں:

۱۔ حاضر سودا (Spot Sale)

یہ خرید و فروخت کا عام سادہ انداز ہے کہ کسی نے شیئرز دے کر ان کی قیمت وصول کر لی۔ اس حاضر سودے میں بھی شیئرز کے سرٹیفکیٹ پر بعد عموماً ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔

۲۔ (Sale On Margin)

اس سے مراد شیئرز کی ایسی خریداری ہے جس میں قیمت کا کچھ فیصد حصہ فی الحال ادا کر دیا جائے باقی ادھار ہو۔ مثلاً اس فیصد قیمت ادا کر دی اور ۹۰ فیصد ادھار ہے۔ اس کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اکثر شیئرز خریدتے رہتے ہیں ان کے دلالوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص دلال سے کہتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز Margin پر خرید لو، جس کی شرح طے کر لی جاتی ہے مثلاً اس فیصد، اتنی رقم تو خریدار دے دیتا ہے، باقی ۹۰ فیصد دلال اپنی طرف سے ادا کرتا ہے۔ یہ رقم دلال کا قرض ہوتا ہے خریدار کے ذمے۔ دلال بھی اس پر سود لیتا ہے اور بھی نہیں۔ اور بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چند دن تک تو سہولت بلا سود ہے، اس کے بعد سود ادا کرنا لازمی ہوتا ہے مثلاً اگر باقی ۱۰ فیصد تین دن تک ادا کر دی تو سود نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد سود لگے گا۔ اس میں دلال کا اصل فائدہ کمیشن ہوتا ہے۔ اپنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے اور کمیشن لینے کے لیے، و قرض دینے کو بھی تیار ہوتا ہے۔

۳۔ (Short Sale)

شارٹ سیل درحقیقت "بیچ غیر ملوک" کا نام ہے، یعنی بائع ایسے شیئرز فروخت کر دیتا ہے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ لیکن اسے یہ توقع ہوتی ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد میں یہ شیئرز ملے کر خریدار کو دے دوں گا۔

حاضر اور غائب سودے

شیئرز کے سودے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو حاضر سودا (Spot Sale) کہتے ہیں اور دوسرے کو غائب سودا (Forward Sale) کہتے ہیں۔ حاضر سودے میں شیئرز کی بیچ ابھی ہو جاتی ہے اور فروغ کی منتظر بھی ابھی ہو جاتی ہے۔ خریدار ابھی سے شیئرز لینے کا حقدار ہوتا ہے، مگر بعض انتظامی مجبوریوں کی بناء پر شیئرز کے سرٹیفکیٹ کی فراہمی (ڈیلمیری) میں تاخیر ہوتی ہے۔ عموماً ایک

سے جن مفتوں تک تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ تاخیر دسٹری بیوٹرز کی ادائیگی میں ہوتی ہے، ان پر حامل کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حامل کا نام نہ لگنے کے لیے کچھ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ دسٹری بیوٹر میں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی ہے۔۔۔ حاضر سودے میں بھی چھ گنڈے ڈسٹری بیوٹر پر قبضہ ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی خریدار ڈسٹری بیوٹر کے سرٹیفکیٹ کو اپنی تحویل میں لینے سے پہلے آگے بڑھ دیتا ہے۔ یہ اوقات قبضہ کا وقت آنے پر اس کی کئی باتوں میں بیچ ہو چکی ہوتی ہے۔

۴۔ ضرورے میں ڈسٹری بیوٹر بیچ ہونے کے بعد قبضے سے پہلے اگر کچھ غلط تقسیم کرے تو کچھ نفع بائع کے نام ہی جاری کرتی ہے، لیکن طریق کار یہی ہے کہ چھ گنڈے ہونے کے بعد نفع تقسیم ہوا ہے، اس لیے بائع وہ نفع خریدار کو دیدیتا ہے۔

غائب سودے میں بیچ تو ابھی ہو جاتی ہے، مگر مستقبل کی طرف مغایر ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ڈسٹری بیوٹر بیچ ہو چکا ہے، مگر قبضے وغیرہ کے حقوق انسانی تاریخ سے متعلق ہوں گے۔ غائب سودے میں جب وہ تاریخ آتی ہے جس پر ڈسٹری بیوٹر کی ادائیگی ملے گی، کچھ تو بعض اوقات ڈسٹری بیوٹر کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بائع اور خریدار ڈسٹری بیوٹر کے بجائے خریداری کی تاریخ کی قیمت اور ادائیگی کی تاریخ کی قیمت کا فرق آپس میں برابر کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر جنوری کو ۳۰ تاریخ کی تاریخ کے لئے غائب سودا کیا گیا تھا، اور فی ڈسٹری بیوٹر اس روپے قیمت مقرر ہوئی تھی۔ لیکن جب ۳۰ تاریخ کی تاریخ آئی تو ڈسٹری بیوٹر کی قیمت پورے کر ہزار روپے ہو گئی۔ اب بائع خریدار کو ڈسٹری بیوٹر دینے کے بجائے دودھ پینے کی ڈسٹری بیوٹر ادا کرتا ہے، مگر قیمت آٹھ روپے دہائی تو خریدار بجائے اس کے کہ بائع کو اس روپے دیکر اس سے ڈسٹری بیوٹر وصول کرے، اسے فی ڈسٹری بیوٹر دودھ پینے دیتا ہے اور ڈسٹری بیوٹر نہیں کرتا۔ پھر غائب سودے میں سودے کی تاریخ کے بعد ادائیگی کی تاریخ آنے تک بعض اوقات بہت سے سودے ہو جاتے ہیں، یعنی پہلا خریدار دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو بیچتا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آخر میں سب ڈسٹری بیوٹر کے ہیں، ان کے بجائے قیمتوں کا فرق برابر کر لیتے ہیں۔

اجناس میں حاضر اور غائب سودے

بعض ممالک میں انسانک انکسچ کے ذریعے جیسے ڈسٹری بیوٹر کے ہر ضرور غائب سودے ہوتے ہیں ایسے ہی اجناس اور اشیاء کے بھی حاضر اور غائب سودے ہوتے ہیں۔ یہ سودے چند خوب بڑی بڑی اجناس میں ہوتے ہیں مثلاً گندم، کپاس وغیرہ۔

اجناس کا حاضر سودا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ابھی بیچ ہوئی اور حقوق بھی منتقل ہو گئے اور

فرید را بھی سے قبضے کا حقدار قرار پایا۔ کسی انتظامی مجبوری کی بناء پر قبضے میں تاخیر ہو تو وہ ایک بات ہے، مگر وہ حقدار قبضے کا ہی ہے۔

غائب سوا یہ ہے کہ بیچ تو ہو گئی مگر قبضے کے لیے کوئی آئندہ تاریخ مقرر ہو جاتی ہے، یہی صورت حال ہے اس کو (Forward Sale) بھی کہتے ہیں اور (Future Sale) بھی کہتے ہیں۔ مگر آج کل کی صورت پر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ غائب سوا کے میں اگر چاہیں کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا ہی ہو یعنی مشتری کا مقصد جس وصول کرنا اور بائع کا مقصد قیمت لینا، اس کو (Forward Sale) کہتے ہیں۔ اور اگر چاہیں کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا ہو بلکہ جس کو محض معاوضے کی بنیاد کی حیثیت سے اختیار کیا گیا ہو اس کو (Future Sale) کہتے ہیں۔ اور عربی میں اس کو "مستعینات" کہتے ہیں۔ اس میں جس کا لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد دینے والے سے ایک بات ہوتی ہے۔

۱۔ سٹ (Speculation)

تاریخ مقررہ پر جس لینے دینے کے بجائے قیمتوں کا فرق برقرار کر کے بیع کیا جاتا ہے۔ مثلاً یکم دسمبر کو یہ معاوضہ ملے ہوا کہ یکم جنوری کو کہیں کی سو گائیکیں ایک لاکھ روپے میں دینی ہوں گی، مگر نہ بائع کا مقصد کہیں دینا ہوتا ہے اور نہ مشتری کا مقصد سچا لینا ہوتا ہے، بلکہ تاریخ آنے پر دونوں آپس میں بیع و نقصان برقرار کر لیتے ہیں۔ اگر یکم جنوری کو سو گائیکوں کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار ہو گئی تو بائع مشتری کو دس ہزار روپے کا معاوضہ صاف کر لے گا۔ اور اگر یکم جنوری کو قیمت ۹۰ ہزار ہو گئی تو بائع مشتری سے دس ہزار روپے کا معاوضہ صاف کر لے گا۔

۲۔ (Future Sale)

اگر اس مقصد کے لئے نقد سے تحفظ ہوتا ہے۔ اس کو (HEDGING) کہتے ہیں، عربی میں اس کو "تحویل صدقہ" کہا جاسکتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جس کا غائب سوا (Forward Sale) کرتا ہے اور اس کا مقصد اسی جس وصول کرنا ہی ہے، سٹ مقصود نہیں ہے۔ لیکن خریدار یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک اس جس کی قیمت گر گئی تو مجھے نقصان ہوگا تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اسی جس کو (Future Market) میں اسی تاریخ کے لیے (Future) پر فروخت کرتا ہے، تاکہ اگر اس جس کی قیمت گر گئی تو پیسے معانے میں جتنا نقصان

ہوگا اتنا ہی دوسرے معاملے میں وصول ہو جائے گا۔

مثلاً زید نے کیم دسیر کو کپاس کی سو گاٹھیں ایک لاکھ روپے میں خریدیں، بعد کیم جنوری کو ملے ہوا اس کا خیال یہ ہے کہ کیم جنوری کو کپاس کی سو گاٹھیں لے کر آگے بیچ کر فائدہ کرے گا، مگر خطرہ یہ ہے کہ کیم جنوری کو کپاس کی قیمت گر گئی تو اس کو نقصان ہوگا۔ زید اس نقصان سے بچنے کے لئے یہ کارروائی کرتا ہے کہ کپاس کی سو گاٹھیں کیم جنوری تک ایک لاکھ روپے میں (Futures) مارکیٹ میں خالد کو بیچ دیتا ہے۔ اب اگر کیم جنوری کو سو گاٹھوں کی قیمت ۹۰ ہزار ہو گئی تو زید کو دس ہزار کا خسارہ ہوا۔ مگر اتنی ہی گاٹھیں چونکہ اس نے خالد کو (Futures) کے بازار میں بیچی ہوئی ہیں، اس لئے کیم جنوری کو ۹۰ ہزار میں دوسری گاٹھیں خرید کر خالد کو ایک لاکھ میں فروخت کر دے گا۔ اور اس طرح پہلے معاملے میں زید کو جو دس ہزار کا خسارہ ہوا تھا، اس نے خالد کے ساتھ کیے ہوئے معاملے سے وصول کر لیا۔

”لیوچر ملز“ اس طرح نقصان سے بچنے کے لئے بھی ہوتی ہے، اسی کو (Hedging) ہیڈنگ کہتے ہیں۔

(Futures) اور فیوڈ کا دوبار بعض میں تک میں اسٹاک کی بیچ بھٹی جی میں ہوتا ہے اور بعض ممالک میں اس کا الگ بازار ہوتا ہے۔

بیع الاختیار انت (Options)

کسی عامل چیز کو خاص قیمت پر بیچنے یا خریدنے کے حق کا نام ”اختیارات“ یا Options ہے۔ کوئی شخص دوسرے سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم چاہو گے تو فلاں چیز اتنی قیمت میں اتنی مدت تک میں خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں، تم سب چاہو بیچ سکتے ہو، اس کو بیچنے کا اختیار بھی کہتے ہیں۔

Option دینے والا یہ حق دینے پر نہیں لیتا ہے۔ Option دینے والا اس مدت میں اس چیز کو اتنی قیمت پر خریدنے کا پابند ہوتا ہے، لیکن Option لینے والا بیچنے کا پابند نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات ایک شخص سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو فلاں چیز فلاں تاریخ کو فلاں نرخ پر بیچنے کی ذمہ داری دیتا ہوں، اس تاریخ تک تم جب چاہو مجھ سے اس نرخ پر یہ چیز خرید لیں۔ یہ فریڈارٹی کا اختیار ہے۔ Option کرنسی پر بھی ہوتا ہے اور اجناس پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ Option دینے والا لینے والے کو اس کرنسی یا اجناس کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے مطمئن کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کیشن لیتا ہے۔

مثلاً ایک شخص نے ۱۵ روپے کا ایک ڈالر خریدا۔ دو اس نکش میں ہے کہ اگر یہ اپنے پاس

رکھوں تو اس کی قیمت گرنے کا احتمال ہے۔ اگر بھی آگے فروخت کروں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس کی قیمت بڑھ جائے تو نفع سے محروم رہوں گا۔ اب دوسرا شخص اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ اگر تم اپنے پاس رکھو، ملکہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمنا بالک یہ اگر میں تم سے ۲۵ روپے میں خریدوں گا، اور اس وعدہ پر اتنی نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ سے وہ شخص قیمت گرنے سے مطمئن رہے گا۔ اگر قیمت بڑھے گی تو کسی اور کو فروخت کر دے گا، قیمت گر گئی تو Option بچنے والے کو ۲۵ روپے میں فروخت کر دے گا۔

Option کو مستقل ذل تجارت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی آگے بھی بیچ ہو جاتی ہے۔ یہ کاروبار

دوسرے ممالک میں بہت وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اور اس کی صورتیں روز بروز پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہیں۔

المسوق المالية (Financial Market)

امٹاک - کیچینج ایک بڑے بازار کا حصہ ہے جس کو "المسوق المالية (Financial Market)" (Capital Market) کہتے ہیں۔ جس میں صرف کمپنیوں کے شیئرز ہی نہیں، بلکہ دوسرے اداروں (بینک، دیگر مالیاتی ادارے، حکومت وغیرہ) کی جاری کردہ مالیاتی دستاویزات کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ مگر اس بازار کا کوئی الگ نظریاتی وجود ضروری نہیں، مگر یہ سب کام امٹاک کی کیچینج میں ہی ہو سکتے ہیں، مگر اصطلاح میں اس کا معنوی تصور ہے۔ اسی Financial Market میں "سرکاری تحکات" (Government Securities) کی بیچ و خرید بھی ہوتی ہے۔ "سرکاری تحکات" ان دستاویزات کو کہتے ہیں جو حکومت و قانونی حوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ جب حکومت کے ذرائع آمدنی (ٹیکس وغیرہ) بجٹ کے لیے ناکافی ہوں تو حکومت یہ مالیاتی دستاویز حوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ مثلاً

۱۔ انسانی ہانڈ جس میں ہر ہانڈ پر نفع نہیں ہوتا، تمام ہانڈز سے حاصل ہونے والی رقم برعکس طور پر نفع ہوتی ہے جو قرضہ اندازی سے تقسیم ہوتا ہے۔

۲۔ زمینیں سب سے زیادہ منافع دینا

۳۔ خاص ذیلیات سب سے زیادہ منافع دینا

۴۔ قانون کی کیچینج سب سے زیادہ منافع دینا۔ پہلے حوام کو قانون کی کیچینج (پروڈنی کرنسی) اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب قرضہ کی کیچینج کی ضرورت پڑتی تو اس میں بہت سی قانونی مشکلات ہوتی تھیں۔ اس صورت حال کا ایک نقصان یہ تھا کہ لوگ غیر قانونی ذرائع سے قانون

ایک ہی حاصل کرتے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ دوسرا نقصان یہ تھا کہ لوگ باہر سے قماران ایک ہی جگہ پر مل جاتے تو وہ حکومت کو نہیں دیتے تھے، جب کہ حکومت کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اس کو قانونی شکل دے کر لوگوں سے قانونی ایک ہی جگہ پر قرض لینے کے لئے جو دستاویز حکومت نے جاری کی اس کو "نورن ایکٹیو پرنسپلٹ" (P.E.B.C) کہتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ حکومت ڈالر لے کر اس وقت کی قیمت کے مطابق پاکستانی روپے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے، مثلاً اس وقت ڈالر کی قیمت ۵ روپے ہے اور باہر سے آنے والا سوداگر لے کر قماران حکومت اس سے ڈالر کی قیمت لے کر اس کو دو ہزار پانچ سو روپے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ حکومت حامل سرٹیفکیٹ کے لئے پاکستانی ڈیمنڈ ہزار روپوں کی مقرر فرمے گی۔

ایف۔ ای۔ ای۔ بی۔ ای پر مبنی ۱۴ فیصد اضافہ ملتا ہے، اور اس کا مالک جب چاہے یہ سرٹیفکیٹ بیچ کر کے دوبارہ ڈالر لے سکتا ہے، اور حامل اس سرٹیفکیٹ کو بیچ بھی سکتا ہے۔

یہ تمام سرکاری تحکیمات ہیں، ان میں اصل معاملہ تو حکومت اور قرض دہندہ (مول و من و بڑ) کے درمیان ہوتا ہے، لیکن عوام کی سہولت کے لئے ان کے بیچ کی بھی موجودگی رکھی گئی ہے (Financial Market) میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ حال و شمار یہ ہے کہ اس کی بیچ کرے گا تو اب وہ "ڈالر" نہیں رہے گا، اس کا معاملہ حکومت سے ختم ہو جائے گا اور اب خرید و رائے ہوگا اور حکومت کا معاملہ فرید رہے وہاں ہوا جائے گا۔ شہر زیا قرضے کی دستاویزات جہاں ان کے جاری کنندہ کے بجائے کسی تیسرے شخص کو فروخت کی جائیں گی، اس بازار کو "ثانوی بازار" (Secondary Market) کہا جاتا ہے۔ جس دستاویزات کا کوئی ثانوی بازار ہو، یعنی وہ کسی تیسرے فریق کو بیچ جائے گی، ان کو زیادہ پرکشش سمجھا جاتا ہے اور لوگ روپے کے عوض یہ دستاویزات لینے سے اس لئے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ جب چاہیں گے انہیں ثانوی بازار میں بیچ کر نقد رقم حاصل کر لیں گے۔

کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے!

کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے!

اب تک کمپنی کے بارے میں مروجہ نظام کا ذکر ہوا ہے۔ کمپنی کی یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد اب اس کی شرعی حیثیت پر گفتگو مناسب ہوگی۔ اس موضوع پر بحث کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اصولی اور بنیادی طور پر کمپنی کے جواز یا عدم جواز کی بحث سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کمپنی سے متعلق جزوی مسائل کا ہے۔

جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے تو اتنی بات تو پہلے بھی واضح ہو چکی ہے کہ کمپنی کی جو خصوصیات ماننے والی ہیں، ان کے لحاظ سے کمپنی شرکت کی محروف اقسام میں سے کسی میں داخل نہیں۔ فقہاء نے شرکت کی چار اقسام ذکر کی ہیں، اگر مفاد بہت کو بھی۔ اس میں شامل کر لیا جائے تو پانچ اقسام بن جاتی ہیں کمپنی کا یہ نظام ان پانچوں میں سے کسی میں بھی تمام و کمال داخل نہیں، جیسا کہ پہلے شرکت اور کمپنی میں فرق بتائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں علمائے معاصرین کے تین نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ شرعاً شرکت ان پانچ قسموں میں منحصر ہے اور کمپنی ان میں کسی میں بھی تمام و کمال داخل نہیں، لہذا یہ جائز نہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ محض اسی بناء پر کہ کمپنی ان پانچ قسموں میں داخل نہیں، اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ فقہاء کرام نے جو اقسام ذکر کی ہیں وہ منصوص نہیں، بلکہ فقہاء نے شرکت کی مروجہ صورتوں کا استقراء کر کے اس کی روشنی میں تقسیم فرمائی ہے۔ بھر کسی نص میں یا فقہاء کے کلام میں کہیں یہ تصریح نہیں کہ جو صورت ایہ اقسام سے خارج ہو وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ لہذا اگر شرکت کی کوئی صورت ان اقسام میں داخل نہ ہو اور شرکت کے اصول منصوص میں سے کسی کے خلاف بھی نہ ہو تو جائز ہوگی۔

تیسرا نقطہ نظر حکیم الامت حضرت تھانوی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی حقیقی روح کے اعتبار سے کمپنی شرکت عیان میں داخل ہے۔ (امداد التاوی میں ص ۶۶ ج ۳)۔ اگرچہ کمپنی کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو معروف شرکت عیان میں نہیں پائی جاتیں، لیکن ان کی وجہ سے عیان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اب کمپنی کی شرعی حیثیت پر گفتگو کرنے کے لئے اس کی خصوصیات پر ایک الگ غور کرنا ہوگا کہ وہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ ان خصوصیات میں سے اکثر انتظامی نوعیت کی ہیں جو شرعاً قابل اعتراض نہیں۔ البتہ کمپنی میں دو چیزیں شرعی اعتبار سے خاص طور پر قابل غور اور باعث تردد

ہیں۔ ان امور کے بارے میں اعتراضی اب تک کی سوج کا حاصل ان علم سے غور و فکر کے لئے پیش کرتا ہے۔

۱۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شرکت کا الگ سے کوئی قانون وجود نہیں ہوتا، مگر کہنی کا اپنا مستقل قانونی وجود ہوتا ہے جس کو شخص قانونی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شخص قانونی کا تصور درست ہے یا نہیں؟ — جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں کو شخص قانونی کی اصطلاح موجود نہیں، لیکن اس کے نظائر موجود ہیں۔

۱۔ شخص قانونی کے نظائر

۱۔ وقف — اس کے لئے اگرچہ شخص قانونی کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، مگر حقیقت میں یہ ایک شخص قانونی ہے۔ اس لئے کہ وقف مالک ہوتا ہے، مسجد یا وقف کو چندہ دیا جائے تو دو چندہ یا دیگر عطیات وقف نہیں ہوتے جب تک کہ ان کی وقف ہونے کی تصریح نہ کر دی جائے، بلکہ وقف کے مملوک ہونے ہیں، اور وقف مالک ہوتا ہے، وقف دائن بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی وقف مہیون بھی ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص وقف کا لازم ہے تو اس کی تحوا، وقف کے ذمے دین ہے، عدالت میں مقدمہ ہو تو وقف مہی و مدعی علیہ بھی ہو سکتا ہے، اور مدعی اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ مالک ہونا دائن ہونا مہیون ہونا یہ مدعی علیہ ہونا شخص کے اوصاف میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وقف میں شخص قانونی کی خصوصیات تسلیم کی گئی ہیں۔ لہذا یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔

۲۔ بیت المال — بیت المال سے پوری قوم کا حق تو متعلق نہیں ہے، مگر ہر شخص اس مال میں ملک کا جو حق نہیں کر سکتا، اس مال کا مالک بیت المال ہی ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ بیت المال بھی ایک شخص قانونی ہے بلکہ فقہاء کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال کی ہر ایک مستقل شخص قانونی ہے۔ بیت المال کے دو اہم اہم حصے ہیں۔ بیت الدن الصدوق اور بیت المال الخراج، امام زکریا نے (۱) مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک حصے میں مال نہ ہو تو دولت ضرورت دوسرے حصے سے قرض لیا جاسکتا ہے۔ تو اس صورت میں جس حصے سے قرض لیا گیا وہ دائن اور جس حصے کے لئے لیا گیا وہ مدین ہوگا۔ دائن یا مہیون تو شخص ہوا کرتا ہے، معلوم ہوا کہ بیت المال کو بھی شخص قرض کر لیا گیا ہے۔

۳۔ شرکت مستغرفۃ بالمدن — کسی بیت کا سارا ترکہ مدین سے مستغرق ہو تو اس صورت میں دائن کا مہیون نہ سمجھا جاتا ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص مہیون نہیں ہوتا اور نہ

وراثہ دہان ہیں، اس لئے کہ ان کو تو میراث ملی ہی نہیں۔ لہذا یہاں دہان ترک ہوگا چھٹس قانونی ہے۔

۴۔ خلطہ الشبوع — یہ نظیر حنفیہ کے مطابق نہیں، بلکہ احمدیہ کا ایک مذہب کے مطابق ہے، ان کے ہاں مالِ زکوٰۃ کی مخصوص میں مشاع طور پر مشترک ہو تو زکوٰۃ انفرادی حصوں پر نہیں، بلکہ مجموعے پر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ احمدیہ کا ایک حصہ قانونی ہے — یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خلطہ الشبوع اور کچھ کے نظام میں یہ فرق ہے کہ خلطہ الشبوع میں انہر حلالہ کے ہاں مجموعے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر ہر شریک کی انفرادی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کچھ کے نظام میں کچھ ہر ایک کے ہاں اور شیئرز ہولڈرز ہر ایک کے ہاں ہوتا ہے۔

ان نظام سے معلوم ہوتا ہے کہ چھٹس قانونی کا تصور فی نفسه کوئی جائز تصور نہیں ہے، اور نہ فقہ اسلامی کے لئے کوئی اجنبی تصور ہے۔ البتہ یہ اصطلاح نئی ضرور ہے۔

محمد دوزمہ داری کی شرعی حیثیت

کچھ کی دوسری خصوصیت جو شرعی اعتبار سے قابل غور ہے وہ (Limited Liability) یعنی ”محمد دوزمہ داری“ ہے جس کی تشریح کچھ کی جا چکی ہے۔ اس میں جہاں تک شیئرز ہولڈرز کی محمد دوزمہ داری کا تعلق ہے، اس کی تو شرعی نقطہ نظر سے ایک نظیر موجود ہے، اس لئے کہ جب تک رب المال مضارب کو دوسروں سے فرض لینے کی اجازت نہ دے، مضاربیت میں بھی رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمائے تک محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر رب المال نے مضارب کو سرمایہ دیا اور حریہ فرض لینے کی اجازت نہیں دی، پھر کاروبار کے نتیجہ میں مضارب پر دیون واجب ہو گئے تو ایسی صورت میں رب المال کا زیادہ سے زیادہ اس کے سرمائے کی حد تک نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کا رب المال سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے زیادہ کا ذمہ دار مضارب ہوگا، کیونکہ اس نے رب المال کی اجازت کے بغیر قرضے لیے ہیں اس لئے وہی ان کا ذمہ دار ہے۔ ایسے ہی شیئرز ہولڈرز جو خود عمل نہ کر رہے ہو تو اس کی ذمہ داری کے محدود ہونے کی شرط مضاربیت کے اصول پر بھی معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً تمام کمپنیوں کے ہر اسٹیکس میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ کچھ ضرورت کے مواقع پر بینکوں وغیرہ سے قرضے لئے سکے گی۔ اور جو لوگ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز بننے میں، ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، لہذا جب وہ ہر اسٹیکس کو دیکھ کر کمپنی کے حصہ دار بننے میں تو ان کی طرف سے گویا معافی اجازت ہے کہ کاروبار کے لئے قرض لیا جاسکتا ہے، اور جب رب المال مضارب کو قرض کی اجازت

دو۔ بے توانی کی ذمہ داری محدود نہیں رہتی۔ لیکن اس شہ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پراسٹیکس ای ٹیکس یہ بات بھی درست ہوتی ہے کہ شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری محدود ہوگی جس کا مطلب یہ ہو کہ حصہ داروں کی طرف سے کبھی کوئی قرض لینے کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم پر ان قرضوں کی ذمہ داری لگائے ہوئے سرمائے سے زیادہ نہ ہو۔ لہذا اس کی صحیح نظر یہ ہے کہ رب المال مضارب کو اس شرط کے ساتھ قرض لینے کی اجازت دے کہ اس کی ذمہ داری وہ خود برداشت کرے۔

لیکن یہاں شرعی نقطہ نظر سے اصل اشکال یہ ہے کہ مضاربت میں رب المال کی ذمہ داری تو محدود ہوتی ہے مگر مضارب کی ذمہ داری محدود نہیں ہوتی، لہذا دائمین رب المال کے سرمائے سے ذمہ دارین مضارب سے وصول کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دائمین کا ذمہ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی میں ڈائریکٹران کی ذمہ داری بھی محدود ہے اور خود کبھی جو شخص قانونی ہے اس کی ذمہ داری بھی محدود ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی کے اثاثوں سے دائم دائمین کا بوریہ ہوگا اس کی دوسلیائی کی کوئی صورت نہیں رہے گی، دائمین کا ذمہ خراب ہو جائے گا، "سراب الدمہ" (قبضہ کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دائین کا ذمہ نہ ہونے کی کوئی صورت نہ رہے۔

یہ اشکال کی بنا پر بعض علمائے معاصر نے رائے یہ ہے کہ محدود ذمہ داری کا تصور شرعاً صحیح نہیں، اس لئے کہ اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ کم از کم ڈائریکٹران کی ذمہ داری غیر محدود ہونی چاہیے۔ لیکن اس مسئلہ کو اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ بات سناٹے بنتی ہے کہ کبھی کی محدود ذمہ داری کے تصور کی بنیاد اصل شخص قانونی کے تصور پر ہے۔ شخص قانونی کو حقیقت، نئے کے بعد محدود ذمہ داری کو ماننا مشکل نہیں رہتا۔ شخص حقیقی مفلس (دیوالیہ) ہو جائے تو دائمین صرف اس کے اثاثوں سے دین وصول کر سکتے ہیں، اس سے مزید کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کی تفلیس فرمائے کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا تھا "سند و اما و احدہم، ایس لکم الا دین" (۱) لیت اگر وہ دوبارہ دینی ہو جائے تو اب پھر مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر مفلس ہونے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو "خراب الدمہ" ہو جاتا ہے۔ ان کے دیون لدا ہونے کی صورت نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ شخص حقیقی مر مفلس ہو کر رہ جائے تو اس کی ذمہ داری اثاثوں تک محدود ہوتی ہے اور دائمین کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب تک کبھی کو بھی شخص مان لیا گیا ہے تو یہ بھی اگر دیوالیہ ہو کر تحلیل ہو جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اثاثوں تک محدود ہوتی چاہیے۔ اس لئے کہ کبھی کا تحلیل ہو جانا ہی اس شخص قانونی کی موت ہے۔

خصوصاً جب کہ کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے والا یہ دیکھ کر معاملہ کرتا ہے کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے، میرا حق صرف اثاثوں کی حد تک محدود ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر کمپنی کی سٹینس شیٹ بھی شائع ہوتی رہتی ہے۔ قرض دینے والا سٹینس شیٹ کے ذریعے سے کمپنی کا مالی استحکام دیکھ کر قرض دیتا ہے۔ غرضیکہ جو شخص بھی لمیٹڈ کمپنی سے معاملہ کرتا ہے وہ اپنی بصیرت کرتا ہے اس میں کسی قسم کا فراڈ یا دھوکہ نہیں ہوتا۔ اس نئے اکثر علماء مصر کی رائے یہی ہے کہ محدود ذمہ داری کے تصور کی وجہ سے شرعاً کو فاسد نہیں کہا جا سکتا ہے۔

لمیٹڈ کمپنی کی فقہی نظیر

فخر علی لمیٹڈ کمپنی کی ایک نہایت دلچسپ نظیر موجود ہے، جو لمیٹڈ کمپنی سے بہت ہی قریب ہے۔ وہ ”اعدادائون من التجارہ“ ہے، یہ اپنے آقا کا ملوک ہوتا ہے اور اس کو آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت ہوتی ہے، جو تجارت وہ کرتا ہے وہ بھی مولیٰ کی ملوک ہوتی ہے۔ اس پر اگر دلیون واجب ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی حد تک محدود ہوں گے۔ اس سے زیادہ کا نہ غلام سے مطالب ہو سکتا ہے۔ یہی مولیٰ ہے۔ یہاں بھی دائیں کا ذمہ خراب ہو گیا۔ یہ نظیر لمیٹڈ کمپنی سے زیادہ قریب اس نئے ہے کہ جیسے کمپنی میں شیئرز ہوں اور ان کے زندہ ہوتے ہوئے ذمہ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں مولیٰ کے زندہ ہوتے ہوئے دائیں کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔

کمپنی کے چند جزوی مسائل

(Under Writing) کی شرعی حیثیت

”صحن لا یتکتاب“ (Under Writing) کی تشریح شرع میں گذر چکی ہے کہ اس میں کوئی اور ذاتی توہم ہونے والی کمپنی کے لئے یہ ضمانت لیتا ہے کہ اگر اس کے جاری کردہ شیئرز لوگوں نے نہ لئے تو وہ خود اس کے گارڈ اس کی ضمانت پر اجرت وصول کرتا ہے۔ اس میں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔ ایک یہ کہ Under Writer جو ضمانت لیتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ضمانت فقہی نقطہ نظر سے ضمانت کا کلمہ نہیں ہے، اس لئے کہ کفالت یا ضمانت تو ایسے دین کے بارے میں ہوتی ہے جو واجب ہو۔ شیئرز لینا واجب نہیں اس لئے شیئرز جیسے کا ضامن جزا ضمانت یا کفالت نہیں، بلکہ ایک وعدہ ہے یا مالکیہ کی اصطلاح میں اس کو التزام کہا جا سکتا ہے۔ (التزام: اپنے لوہے کسی چیز کو لازم کر لینا یہ

مالکیہ کے ہاں ایک مستقل باب ہے کہ اور وہ حد حنیفہ کے ہاں دینِ خدا لازم ہوتا ہے قضاءِ لازم نہیں ہوتا۔ اہلِ مالکیہ کے ہاں بعض صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مالکیہ کا قول اختیار کرتے ہوئے یہ وعدہ لازم ہوگا۔

دوسرا مسئلہ کمیشن کا ہے جو (Under Writing) پر لیا جاتا ہے۔ اس کمیشن کے لینے کے جواز کی کوئی صورت نہیں، اس لئے کہ یہ کمیشن یا عرض ہے جو فقہ میں رشتہ کیلاتا ہے، جب وہ شیئرز لے گا تو کمپنی کا شریک بن جائے گا اور شریک بننے پر رقم لینے کا کوئی جواز نہیں۔ تاہم چند باتیں ایسی ہیں جن پر Under Writer اجرت لے سکتا ہے۔ مثلاً ضمان الاکتساب سے پہلے ضمانت دینے والے کو کبھی کے بارے میں کسی چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے، مثلاً کمپنی کیا کاروبار کرے گی، کون لوگ کمپنی کو لے کر چلیں گے، نسخہ نقصان کے کیا امکانات ہیں، اس کو ”دراسات“ (Studies) کہتے ہیں۔ ضمانت دینے والا ان دراسات کا قطعی خرچ لے سکتا ہے۔ ایسے ہی اس ضمانت کے اسی زکوٰۃ میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بینک اس بات کی ضمانت کی بجائے کہ میں جسے خرید لوں گا اس بات کا معاوضہ کرے کہ جو شیئرز نہیں خریدے جائیں گے میں ان کے خرچہ ارمیا کر دوں گا۔ یہ ایسا مکمل ہے جو مسرہ کے قبیل سے ہے۔ اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس تبدیلی میں کوئی خاص عملی مشکل بھی نہیں، اس لئے کہ موجودہ صورت میں بھی بینک عملاتی کرتا ہے کہ شیئرز اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بیچتا ہے۔

واضح رہے کہ بعض معاصرین نے ضمان الاکتساب (Under Writing) پر اجرت لینے کے لئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ضمان الاکتساب (Under Writer) کو اجرت دینے کے بجائے اس کو جسے کم قیمت پر فراخت کر دینے جائیں، مثلاً دس روپے کا حصہ ساڑھے نو روپے میں خرید دیا جائے، لیکن وہ حقیقت پر صورت بھی شرعاً جائز نہ ہوگی، کیونکہ وعدہ لینے کا مطلب کمپنی کے ساتھ شرکت قائم کرنا ہے، اور اگر دس روپے کا حصہ ساڑھے نو روپے میں دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ضمانت ساڑھے نو روپے میں دس روپے کے اثاثوں کا مالک بن جائے گا جو شرکت کے آغاز میں جائز نہیں ہے۔

شیئرز کی شرعی حیثیت اور ان کی خرید و فروخت

بعض علماء معاصرین (جو بہت کم ہیں) کی رائے یہ ہے کہ یہ شیئرز کمپنی کے اثاثوں میں شیئرز ہونہر کی ملکیت کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کمپنی اس بات کی جتادیر ہے کہ اس شخص نے اتنی رقم

کبھی کو دے رکھی ہے، جیسے دیگر فرقوں کی دستاویزات ہوتی ہیں، جیسے باطلہ وغیرہ۔ ایسے ہی یہ بھی ایک شہادت اور دستاویز ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ باطلہ وغیرہ پر یمن شرع سے سود ہوتا ہے اور شیراز پر سود کی شرح یمن میں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کو بخرنفع ہوتا ہے، اسی کا ایک مناسب حصہ اس کو دیدیا جاتا ہے، اگر شیراز کبھی کے اثاثوں میں ملکیت کی نمائندگی کرنے والا ہوتا تو شیراز ہولڈر کے دہالیہ ہونے کی صورت میں جہاں اس کی دوسری املاک کی ترقی ہوتی ہے، کبھی میں اس کی مناسب ملکیت کی بھی ترقی ہوتی چاہے، مگر نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ کبھی کے اثاثوں میں شیراز ہولڈر کی ملکیت نہیں ہوتی۔

اس نقطہ نظر کی بناء پر شیراز لینا جائز ہے اور نہ اس کو کم و بیش پر آگے بچانا اور خریدنا جائز ہے اور چونکہ شیراز ہولڈر کی اثاثوں میں ملکیت نہیں، اس لئے ان کے ہاں نہ کوئی دھمکی، واجب نہیں ہوگی۔

اس نقطہ نظر پر کافی غور کیا گئی، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے، کبھی کے ظاہری تصور کے اعتبار سے اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی روشنی میں واقعات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیراز ہولڈر کی کبھی کے اثاثوں میں مناسب ملکیت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باقی قرارداد سے کبھی تحلیل ہو جائے تو شیراز ہولڈر کو صرف ان کی گئی ہوئی رقم واپس نہیں ملتی، بلکہ کبھی کے اثاثوں میں مناسب حصہ پر شیراز ہولڈر کو دیا جاتا ہے۔ جب کہ دوسری مالی دستاویزات مثلاً باطلہ وغیرہ پر کبھی تحلیل ہونے کی صورت میں صرف گئی ہوئی رقم سود واپس کر دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیراز کبھی ترقی کے شہادت نہیں، بلکہ یہ شیراز کبھی کے اثاثوں میں شیراز ہولڈر کی مناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔

شیراز کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ شیراز اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کی پشت پر جو املاک اور اثاثے ہیں، اصل چیز ہیں، لہذا شیراز کی خرید و فروخت دراصل کبھی کے اثاثوں میں سے مناسب ملکیت کی خرید و فروخت ہے۔ اور کبھی کے اثاثے مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں۔ نقد، قابل وصول دیون، جامہ اثاثے، مسلمان تجارت وغیرہ، اور ہر قسم میں شیراز ہولڈر کا مناسب حصہ ہوتا ہے، لہذا شیراز کی فروخت کا مطلب یہ ہے کہ نقد، دیون، جامہ اثاثوں اور اموالی شہادت میں سے ہر ایک میں اپنی مناسب ملکیت کو فروخت کر دیا ہے۔ شیراز کی خرید و فروخت کی اس حیثیت کے مطابق شیراز کی خرید و فروخت کی شرائط و تفصیلات یہ ہیں۔

شیراز کی بیع و شراء کی شرائط

۱۔ شیراز کی کم و بیش پر خرید و فروخت کے جواز کی ایک شرط یہ ہے کہ کبھی کے اثاثے صرف نقد اور دیون کی شکل میں ادا ہوں گے۔ اگر کبھی نے ابھی تک کسی قسم کے جامہ اثاثے (مثلاً بانڈ، مشینری

و غیرہ ایسا سامان تجارت نہیں خریدے بلکہ اس کے پاس صرف نقد ہیں۔ کسی کے ذمے دیون ہیں تو اس صورت میں شیئرز کی بیع و شراء اس کی قیمت اسمیہ (Face Value) سے کم پیش جائز نہیں۔ اس لئے کہ اب شیئرز صرف نقد کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثلاً دس روپے کا شیئرز صرف دس روپے کی نمائندگی کر رہا ہے، اگر اس کو کم تر وہ روپے میں فروخت کیا جائے گا تو اس روپے کی بیع گیارہ روپے کے ساتھ ہوگی جو کہ ناجائز ہے۔

جب نقد کے علاوہ کچھ بھی دے دیا جائے تو اب اس کے نام سے قلمبند ہو گئے، اس میں نقد اور غیر نقد دونوں شامل ہیں۔ اب شیئرز کی بیع کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کے اثاثوں میں ہر ایک کے تناسب حصے کی بیع ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کا واراب "مذخرۃ" کے مسئلہ پر ہوگا۔ "مذخرۃ" کا نام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے درمیان ایک اختلافی مسئلے کا عنوان ہے۔ جس کو "سیف بھلی" اور "منطقہ مضطرب" سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایسے مال کو جو مال ربوی اور غیر ربوی سے قلمبند ہو خاص مال ربوی سے بچا جائے۔ جیسے خوار پر سونا ہوا ہو تو کھوار غیر ربوی اور سونا ربوی ہے اس کی بیع دینار سے ہو تو اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے ہاں قلمبند کی نہ لیں، مال ربوی سے بیع جائز نہیں، جب تک کہ قلمبند سے مال ربوی کو الگ نہ کر لیا جائے۔ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں یہ بیع جائز ہے بشرطیکہ خالص مال ربوی قلمبند میں شامل مال ربوی سے زیادہ ہو۔ مال ربوی کے مقابلہ میں مال ربوی ہوگا اور نہ مال خالص مال ربوی غیر ربوی کے مقابلے میں ہوگا، البتہ بعض شافعیہ اور حنبلیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر قلمبند میں اکثر مال ربوی ہو تو خالص مال ربوی سے بیع ناجائز ہے، اور اگر قلمبند میں غیر ربوی مال زیادہ اور مال ربوی کم ہو تو خالص مال ربوی سے بیع جائز ہے

بالکل ایسی صورت حال یہاں ہے کہ نقد و غیر نقد کی بیع صرف نقد سے ہو رہی ہے، لہذا امام شافعیؒ کی رائے کے مطابق ایسی حالت میں شیئرز کی بیع جائز نہیں۔ اور بعض شافعیہ اور حنبلیہ کے موقف کے مطابق اگر کچھ کے ذمے زیادہ ہیں، اور نقد کم ہیں تو شیئرز کی بیع جائز ہوگی۔ اور اگر نقد زیادہ اور دیگر ذمے کم ہیں تو شیئرز کی بیع ناجائز ہوگی۔

آج کل ملے جلے حرب میں سے اکثر ایسی فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس کی رو سے شیئرز خریدنے سے پہلے کچھ کے اثاثوں کا جائز لینا ضروری ہوگا کہ نقد زیادہ ہیں یا غیر نقد زیادہ ہیں۔۔۔ لیکن حنفیہ کے ہاں اس تحقیق کی ضرورت نہیں۔ جب یہ تحقیق ہو جائے کہ کچھ کے ذمے غیر نقد بھی ہیں تو اب ہمیں اس کی قیمت (Face Value) سے زیادہ بیع و شراء جائز ہوگی۔ البتہ ہر شیئرز کے حصے میں

کھیتی کے نقد اور دیون کی چھٹی مقدار آئی ہے، اگر شیئر کی کل قیمت اس کے برابر یا اس سے کم ہو تو بیچ جائز نہ ہوگی۔ مثلاً اس روپے کے حصے میں اگر آٹھ روپے نقد و دیون کے مقابل ہیں۔ اور دو روپے جائیدادوں کے مقابل تو شیئر کی بیچ آٹھ روپے یا اس سے کم میں جائز نہ ہوگی، البتہ نو روپے یا اس سے زیادہ میں جائز ہوگی۔

۲۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے جواز کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ کھیتی حلال کام کرتی ہو۔ اگر کھیتی کا اصل کاروبار ہی حرام ہو تو اس کے شیئرز لینا جائز نہیں۔ مثلاً کوئی کھیتی شراب کا کاروبار کرتی ہو یا کھیتی کا اصل کاروبار ہی سود ہو جیسے بینک وغیرہ۔

۳۔ بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ کھیتی اصلاً تو حلال کاروبار ہی کرتی ہے مگر کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث ہو جاتی ہے۔ مثلاً بینک سے سود پر قرضہ لیتی ہے، یا زائد رقم بینک میں رکھ کر اس پر سود لیتی ہے۔ یہ کھیتی کا اصل کاروبار نہیں، بلکہ ایک ذیلی اور ضمنی کام ہے۔ آج کل بیشتر کمپنیاں اسی نوعیت کی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے شیئرز لینے کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء عصر کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سودی کاروبار کھیتی اصلاً کر رہی ہو یا سبھا سودی کاروبار کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں چونکہ سودی کاروبار کر رہی ہے اور اگر کوئی شخص کھیتی کا شیئر لیتا ہے تو یہ کھیتی کو سودی کاروبار کا مکمل ہمارا ہوا ہے لہذا کھیتی کا سودی لین دین اس کی طرف بھی منسوب ہو گا اس لئے جو کچھ کسی نہ کسی طرح سودی لین دین میں ملوث ہو اس کے شیئرز لینا جائز نہیں خواہ اس کا حقیقی کاروبار درست ہو۔ لیکن صحیح یہ

معلوم ہوتا ہے کہ کھیتی کے سودی لین دین کی وہ صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کھیتی قرضہ لے اور اس پر سود ادا کرے۔ اس صورت میں کھیتی کی آمدنی میں کوئی حرام عنصر شامل نہیں ہوا، اس لئے کہ جب کوئی شخص سود پر قرضہ لے تو یہ فعل تو حرام اور سخت گناہ ہے، مگر وہ قرضہ کا مالک بن جائے گا، اس کے ساتھ کاروبار کر کے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی حلال ہوگی۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ کھیتی چونکہ اس شیئر ہولڈر کی وکیل ہے، اس لئے سودی قرضے کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی اور اس کو سودی قرضے لینے پر رضامند سمجھا جائے گا۔ اس کا جواب حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے یہ دیا ہے کہ شیئر ہولڈر کسی طرح یہ آواز اٹھا دے کہ میں سودی کاروبار پر راضی نہیں ہوں تو اس کی امداداری ختم ہو جائے گی۔ کھیتی کے ذمے داران کی طرف اس مضمون کا خط لکھ دینا بھی کافی ہو سکتا ہے (۱) آج کل اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ سالانہ جمعیت (A.G.M) میں اس کی آواز اٹھائی جائے۔ اس پر بھی اشکال ہو سکتا ہے جو حضرت نے ذکر نہیں فرمایا وہ یہ کہ کھیتی کے ذمہ داران کی شرکت کی وجہ سے اس

کے کہیں تو بہر حال ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جو روزنامہ جہاں جاری ہے اس پر عمل نہیں ہوگا تو وکالت کے ہوتے ہوئے ایسی غیر موثر آواز اٹھانے سے روکری لزمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کمپنی میں جو وکالت ہے یہ اس وکالت سے مختلف ہے جو شرکت (Partner Ship) میں ہوتی ہے۔ شرکت میں ہر شریک کی وکالت اس درجے قوی ہوتی ہے کہ ایک شریک بھی اگر کسی کاروبار سے اختلاف کر دے تو وہ کاروبار نہیں کیا جاسکتا۔ شرکت میں فیصے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں۔ جب کہ کمپنی میں وکیل اور موکل کا رشتہ اس درجہ قوی نہیں ہوتا کہ ایک شیئر ہولڈر بھی اختلاف کر دے تو فیصلہ ہو پائے۔ کمپنی میں فیصے اتفاق رائے سے نہیں ہوتے ہیں اور نہ اتفاق رائے سے کام چلا سکتا ہے۔ یہاں فیصے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اب جہاں فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہوں وہاں کوئی مفصل سودی لین دین کے خلاف آواز اٹھائے، مگر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اسی پر عمل نہ ہو اور سودی لین دین بدستور قائم رہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سودی لین دین اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کی وکالت اور رضا مندی سے ہو رہا ہے۔ لہذا محکمہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کمپنی کا اصل کاروبار تو جائز ہو اور ضمنی بھی وہ سود پر قرضہ لینی ہو تو اس کے شیئر لینا جائز ہے، بشرطیکہ سود سے نجات کی آواز اٹھا دی جائے۔

کمپنی کے سودی لین دین کی دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی فرد سے کر سودے و جیسا کہ آج کل بیشتر کمپنیاں درآمد رقم بینکوں کے سیدھے اکاؤنٹ میں رکھ کر اس پر سود لیتی ہیں۔ یہاں (داخلات) ہیں۔ ایک یہ کہ سودی معاملے میں شیئر ہولڈر کی بھی شرکت ہو جائے گی۔ اس کا عمل تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ دوسرا (Dividend) تقسیم کرے گی اس میں سود بھی شامل ہوگا آمدنی کا جو حصہ سود سے حاصل ہوا وہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں حضرت لقمانؑ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں ہر کمپنی کے بارے میں یقین سے معلوم نہیں کہ اس نے سود لیا ہے، تحقق کے ہم ماسود نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض سود لیا بھی ہو تو وہ گھل ہے جو مالِ حلال میں مخلوط ہو گیا ہے۔ مالِ مخلوط میں اکثر حلال ہوتا اس کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے

لیکن اس پر یہ اطلاق رہتا ہے کہ کوئی شخص مالِ مخلوط میں سے بدیدے اور حرام حصہ اس مالِ مخلوط میں کم ہو تو بدیدہ لینا اس لئے جائز ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مال میں سے دے رہا ہے، لیکن کمپنی کے قطع (Dividend) کی صورت اس سے مختلف ہے، اس لئے کہ کمپنی کو جتنی مددات سے آمدنی حاصل ہوتی ہر مدتی آمدنی کا ایک تناسب حصہ اس قطع (Dividend) میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا سود کا ایک تناسب حصہ بھی قطع (Dividend) میں شامل ہے۔ اگر کمپنی کی آمدنی کا اس فیصد حصہ

سودی اکاؤنٹ سے حاصل ہوا ہے تو نفع (Dividend) کا بھی دس فیصد حصہ سودی ہوگا۔ یہاں نفع (Dividend) کا ہر حصہ سودی ہے اس کا اکیسٹ ٹو اب محدود کرنا اڑی ہوگا۔ یہ بات کر آمدنی کا کتنا حصہ سودی ہے، کمپنی کے (Income Statements) سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ اگر اس میں اس کی وضاحت نہ ہو تو کمپنی کے ذمے داران سے معلوم بھی کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ کسی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت کی چار شرائط ہوں گی۔

۱۔ کمپنی کا اصل کاروبار چل رہا ہو۔

۲۔ قیمت اسمیہ (Face Value) سے کم دیمش نہ بیچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ کمپنی کے

۱۱۱ شے صرف نقد کی شکل میں نہ ہوں۔

۳۔ ۱۱۱ کے خلاف راز افگ نہ ہو۔

۴۔ کمپنی کی آمدنی میں سود شامل ہونا نفع کی اتنی مقدار محدود کر دے۔

شیئرز سے تجارت (Capital Gain) کا حکم

شیئرز کی خرید و فروخت پر جو منگوا اب تک کی گئی ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ شیئرز خریدنے والے کا مقصد کمپنی کا حصہ دار بننا ہو کر سرمایہ کاری کرنا ہی ہو۔ اگر خریدار کا مقصد سرمایہ کاری نہ ہو، بلکہ اس ارادے سے خریدے کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو فروخت کر کے نفع کماؤں گا۔

اس طرح سے شیئرز کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی دو نقطہ نظر ہیں۔ نقد خصوصاً نقد المعامات میں مہارت رکھنے والے عالم اسام کے معروف عالم شیخ محمد مدیق العریضی کی رائے یہ ہے کہ اس طریق کار کی بنیاد کھلی تحقیق اور قیاس آراءوں پر ہے جس کو (Speculation) کہتے ہیں،

اس لئے جائز نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کی اجازت دینا سبب بانی کاروائی ہوگا۔ ان کے ہاں شیئرز خرید صرف اس صورت میں جائز ہوگا، جب کہ خریدار کمپنی کے نفع نقصان میں شریک ہو کر سرمایہ کاری کے لئے خرید رہا ہو۔

اصولی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ خریدار کسی ارادے اور نیت سے خرید رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ شیئرز کی قیمت بچ و شراب کے قابل ہیں یا نہیں؟ جب یہ بات حل ہو کر لی گئی کہ شیئرز قابل بچ و شراب ہیں، شیئرز کی بچ و حاصل کمپنی کے اداکاروں میں مناسب حصے کی بچ ہے تو خرید و فروخت جائز ہوگی خواہ کسی بھی نیت سے ہو۔ خواہ شیئرز اپنے پاس رکھ کر سرمایہ داری کے لئے ہو یا قیمت بڑھنے پر بچ کر نفع کمانے کے لئے ہو۔ کسی چیز کو قابل بچ و شراب

ماننے کے بعد محض نیت کی بنیاد پر جو زر و عہد جو اند کی تقریق کی کوئی تقبیل اب نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بیع و شراء کی شرعی شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور ان شرائط کی رعایت کرنے سے سہ ہاری کا سد باب خواہی ہو جائے گا۔

یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ تحسین و قیاس آراء کی جس کو (Speculation) کہا جاتا ہے، بذات خود حرام ہے، یہ بات ملاحظہ ہے۔ تحسین (Speculation) ایسے ہے کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ کس چیز کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ جس چیز کی قیمت کم ہونے کا اندیشہ ہو اس کو بیچ دیا جائے اور جس چیز کی قیمت بڑھنے کی امید ہو اس کو رکھ جائے۔ یہ بات بذات خود ممنوع نہیں، یہ بہ تجارت میں ہوتی ہے۔ جو بہت مسترع ہے اور یہ ہے کہ بیع و شراء کی شرعی شرائط کی رعایت نہ کی گئی ہو مثلاً غیر ملکوت کی بیع یا غیر مشروط کی بیع کی جاری ہو یا قمار کی کھل میں رہی ہو۔ قمار و باتوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک طرف سے دو انگلی متعین ہو اور دوسری طرف سے سوہام ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس طرف سے دو انگلی ہو گئی ہے اس کی رقم دو باتوں میں راز ہو۔ باتو یہ رقم خود بھی ڈب جائے گی یا اور رقم کو بھیج کر لائے گا۔

اس تحسین کی روشنی میں شیئرز کی بیع و شراء کی جزئیات پر غور کیا جائے تو ذیل مسائل سامنے آتے ہیں۔

۱۔ پیسے بتایا جا چکا ہے کہ سہیلوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی سناک انجینج میں ان کی اسٹاک ہو جاتی ہے۔ ایسی (Provisionally Listed) کمپنی کے شیئرز کی بیع و شراء ہو کر نہیں اس لئے کہ شیئرز کی بیع دراصل کمپنی کے اثاثوں کی بیع ہوتی ہے اور یہاں ایسی کمپنی کی ملکیت میں اثاثے ہیں ہی نہیں۔ لہذا یہ غیر ملکوت کی بیع ہے جو جائز نہیں ہے۔ مکمل ایسے شیئرز کی بیع و شراء سناک انجینج میں ہوتی ہے۔ ایسی بھی ہیں جس میں موجود ہیں کہ ایک کمپنی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا زر روپے کا شیئرز ۹۰ روپے تک میں فروخت ہوا۔

۲۔ (Future Sales) یعنی شیئرز کی ایسی بیع و شراء کہ شیئرز لے نا دیا مقصود نہ ہو، محض نقصان برابر کرتے لغو نہ ہو، یہ بھی شرما جائز نہیں ہے۔

۳۔ غائب سودے میں بیع کی اضافت مستقبل کی طرف کی جاتی ہے وہ بھی شرما جائز نہیں۔ جس لئے کہ بیع کی وقت مستقبل کی طرف اضافت یا تعلق باطلاق مقصد، ناجائز ہے۔ اللہ مستقبل میں بیع کا وعدہ کیا جا سکتا ہے لیکن وقت آنے پر بیع باقعدہ کرنی ہوگی۔

۴۔ حاضر سودے میں بھی شیئرز کا قبضہ بعض انتظامی مجبور یاں کی بناء پر ایک سے تین معقول تک

تاجریت ہو چکا ہے، حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز وصول کرنے سے پہلے ان کی آگے بیع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بیع قبل القبض ہے یا نہیں؟ اگر بیع قبل القبض ہے تو جائز نہیں، اور نہ جائز ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ یہ بیع قبل القبض ہے یا نہیں پہلے یہ معلوم کرنا ہو گا کہ شیئرز کا قبضہ کس چیز کو کہیں گے؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، "شیئرز" درحقیقت کمپنی کی املاک میں متناسب حصہ داروں کا نام ہے، اور "شیئرز سرٹیفکیٹ" درحقیقت اس حصہ داروں کا تحریری ثبوت ہے، لہذا بیع و تحریر ثبوت نہیں، بلکہ کمپنی کی املاک کا ایک مشارع حصہ ہے، یہ مشارع حصہ بیع کی حیثیت سے ہی مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ حصہ مشارع ہے، اس لئے اس پر کسی قبضہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا اس میں معنوی قبضہ ہی معتبر ہونا چاہیے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو یوں کہا جائے کہ معنوی قبضہ اس وقت ہو گا جب سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آجائے، یا پھر یوں کہا جائے کہ جس وقت وہ مشارع حصہ مشتری کے حوالہ میں آجائے اس وقت معنوی قبضہ متصور ہو گا۔ اس بات کو طے کرنے کے لئے بیع قبل القبض کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ بیع قبل القبض کی ممانعت کا مدار دو وجوہوں پر ہے۔ (۱) قبضہ سے پہلے بیع مقدر الصلحہ نہیں ہوتا، لہذا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ مشتری کو ضرور قبضہ کر دے گا، یہ غرر ہے جس کی بناء پر بیع جائز نہیں۔ بیع کی بہت سی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں یہ غرر کی وجہ نہیں پائی جاتی، باوجود اس کے کہ بیع مساویوں میں نہیں ہو سکتا، وہ مشتری کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ لہذا ایسی صورتوں میں بیع قبل القبض نہیں پائی جائے گی۔ (۲) بیع قبل القبض کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے بیع بالغ کے حوالہ میں نہیں آتا اور بیع مسلم بحسن جائز نہیں۔

اب جہاں کسی قبضہ تو نہ ہوا ہو، مگر مشتری کا ملکہ قبضہ ہو چکا ہو، یعنی بیع سے اشتقاق بھی مشتری کے تصرف میں آچکا ہو، اور اس کا حوالہ بھی ثابت ہو چکا ہو تو اس کی بیع جائز ہوگی۔ اسناک انکسچج کے لوگوں سے تفصیلی گفتگو کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز کے تمام حقوق اور ذمہ داریاں خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ وہ خریدار کے حوالہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حاضر سودا ہو جانے کے بعد شیئرز پر کسی قبضہ سے پہلے اگر کسی معاملے کے نتیجے میں کوئی سہمی بالکل نسبت و نامود ہو جائے تو نقصان مشتری کا سمجھا جاتا ہے، اسناک انکسچج بالغ کو پیسے دلوانے گا۔ ایسے ہی قبضے سے پہلے نفع (Dividend) تقسیم ہو جائے تو کوئی سہمی تو بالغ کے نام نفع جاری کرے گی، اس لئے کہ کوئی سہمی کے دیکھارہ میں ابھی تک بالغ کا نام درج ہے، لیکن کاروباری ضابطہ سے وہ اس بات کا پابند ہو گا کہ شیئرز کے ساتھ نفع بھی مشتری کو دے۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ کسی قبضہ سے پہلے بھی وہ شیئرز مشتری کے حوالہ میں آچکے ہیں۔ اب جو بات باقی ہے وہ صرف یہ ہے کہ شیئرز کی ملکیت کا تحریری

ثبوت مشعری کے پاس آجائے۔ اور محض اتنی بات سے قنہہ مستثنیٰ نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ملنے آنے سے پہلے بھی شیئر کی بیع جائز ہو۔ لیکن دوسری طرف، اگر اس جانب فخر کی جائے کہ ہر چیز کے قنہہ کا سرٹیفکیٹ ساتھ میں آجائے، تو پھر عدم حرج کا حکم ہونا چاہیے بالخصوص جب کہ اس طرح نئے سے کاروبار کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے لہذا ان متعارض جہات کی موجودگی میں احتیاط یہی ہے کہ سرٹیفکیٹ پر قنہہ کیے بغیر آگے بیع نہ کی جائے۔

شیئرز پر زکوٰۃ

کئی کے شیئرز پر زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں اس مسئلے میں تین باتیں قابل ذکر ہیں:

- ۱۔ کئی پر بحیثیت کمپنی (جو شخص قانونی ہے) زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کا ادارہ خصلۃ منسوح کے مسئلے پر ہے۔ ان شرائط کے ہاں خصلۃ منسوح کا اعتبار ہے اور زکوٰۃ مجموعہ پر واجب ہوتی ہے اور امام شافعی کے ہاں یہ بھی تصریح ہے کہ خصلۃ منسوح کا اعتبار صرف سوائم فی میں نہیں، و سوال تجارت میں بھی ہوتا ہے، اس لئے ان کے ہاں کئی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگرچہ کئی ایسا شخص نہیں جو مکلف ہو اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو مکلف پر واجب ہوتی ہے، لیکن شافعیہ کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان پر نہیں، بلکہ سوال پر واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں، لہذا ان کے ہاں کئی پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر شیئر ہولڈرز پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ اصول مذکور ہے۔

”لا یشتر فی الاسلام“

یعنی ایک مال پر دوسری زکوٰۃ نہیں ہوتی۔۔۔ خلیفہ کے ہاں خصلۃ منسوح کا اعتبار نہیں اور ان کے ہاں زکوٰۃ انسان پر واجب ہوتی ہے، اس لئے خلیفہ کے ہاں کئی پر بحیثیت شخص قانونی زکوٰۃ نہیں، شیئر ہولڈرز پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

- ۲۔ شیئرز پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے؟ اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ شیئرز کی قیمتیں نفع طرح کی ہیں۔ (۱) فیس ویلجے یعنی سرٹیفکیٹ پر لکھی ہوئی قیمت (۲) مارکیٹ ویلجے یعنی بازاری قیمت جس پر شیئرز بازار میں فروخت ہوتے ہیں (۳) بریک اپ ویلجے (Break Up Value) یعنی اگر کمپنی تحلیل ہو تو ہر شیئر کے مقابلے میں کمپنی کے اثاثوں کا جو حصہ آئے گا، بریک اپ ویلجے ہے۔ ان تین طرح کی قیمتوں میں سے کس حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر کسی کمپنی کی بریک اپ ویلجے بآسانی معلوم ہو سکتی ہو تو غالباً زکوٰۃ کے حساب کی بنیاد بننے کے لئے دوسرے سے زیادہ سوزوں ہے، لیکن بریک اپ ویلجے کا تعین بہت مشکل ہے، اور عام حصہ داروں کے لئے تو بہت

یہ مشکل ہے، لہذا اس بات پر تقریباً تمام علماء عصر کا اتفاق ہے کہ بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس لئے کہ قیمت ہمسایہ گروہ چاہتا ہے کہ وہ سہولت دے دے تو حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے، مگر جب سرمایہ کمپنی کے اثاثوں میں بدل جائے گا تو اب فیصدی حقیقت کے زیادہ قریب نہیں، اس لئے کہ اثاثوں کی قیمت کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ مارکیٹ (بلیو میں) اثاثوں کے علاوہ دوسرے عوامل اثر انداز ہوں تب بھی مارکیٹ و بلیو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔

دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ شیئر کمپنی کے تمام اثاثوں میں مناسب ملکیت کی نمائندگی کرنا ہے۔ اور کمپنی کے بعض اثاثے قابلِ ذکوۃ ہوتے ہیں، جیسے نقد، اموال تجارت، وغیرہ اور بعض قابلِ ذکوۃ نہیں ہوتے، جیسے بلڈنگ، مشینری، وغیرہ۔ شیئر زکیٰ ذکوۃ ادا کرنے وقت قابلِ ذکوۃ یا قابلِ ذکوۃ میں تفریق کی جائے گی یا نہیں؟ اس میں فقہائے عصر کی دو رائیں ہیں۔ عصر کے فقہ ابو زہرہ و مرحوم کی رائے یہ ہے کہ شیئر ذکوۃ خود بھی تجارت میں پکے ہیں، اس لئے کہ ان کی پوری مارکیٹ و بلیو پر ذکوۃ ہوگی۔ اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کتنے اثاثے قابلِ ذکوۃ ہیں اور کتنے قابلِ ذکوۃ نہیں ہیں؟ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ شیئر چونکہ کمپنی کے اثاثوں میں ہی حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے کہ اثاثوں کے قابلِ ذکوۃ یا ناقابلِ ذکوۃ ہونے کی تحقیق کی جا سکتی ہے، میں نے ان دونوں نقطہ نظر میں اس طرح حقیقی دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کمپنی کے منافع میں شرکت کے لئے شیئر خریدا ہے تو اس کو مرضی تجارت میں شمار کرنا مشکل ہے اس میں گنجائش ہے کہ اگر کسی کے لئے ذمہ ذکوۃ اور ناقابلِ ذکوۃ اثاثوں کی تحقیق ممکن ہو تو وہ تحقیق کر کے صرف قابلِ ذکوۃ اثاثوں کی حد تک ذکوۃ دے اور جو شخص تحقیق نہ کر سکا ہو، احتیاطاً پوری بازاری قیمت کی ذکوۃ دے دے۔ اور اگر کسی نے شیئر تجارت کرنے (Capital Gain) کے لئے اور آگے بڑھ کر نفع کمانے کے لئے خریدا ہے تو یہ فرد بھی تجارت میں شمار ہوگا، اس لئے کہ گویا اس نے کمپنی کے اثاثوں کا ایک مناسب حصہ آگے بیچنے کے لئے خریدا ہے اس لئے تمام قیمت پر ذکوۃ واجب ہوگی۔

۳۔ فقہی اصولی یہ ہے کہ کسی پر دیون واجب ہوں تو دیون منہا کر کے باقی اموال پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ مگر یہ بات آج کل بہت قابلِ غور ہے کہ اکثر جو بڑے سرمایہ داروں نے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے اتنے قرضے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے قرضے ان کے قابلِ ذکوۃ سرمائے سے عموماً بڑھ جاتے ہیں۔ عموماً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے قرضے منہا کیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان پر ذکوۃ واجب ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں وہ خود سبقتی ذکوۃ قرار پائیں گے۔ اس مسئلے میں ایک تجویز تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ مشینری پر ذکوۃ واجب قرار دی جائے، لیکن یہ بات اس لئے قابلِ ذکر

نظام زر

(Monetary System)

نظام زر

(Monetary System)

زر، نقد (Money) کی تعریف

جو چیز مرغا کہ مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہو اور وقتہ رکا چکان ہو اور اس کے ذریعے مالیت کو محفوظ کیا جاسکتا ہو، اسے "زر" کہتے ہیں۔ یہ نہیں خصوصیات جس چیز میں پائی جاتی ہوں اس کو عربی میں "نقد" اردو میں "زر" اور انگریزی میں Money کہتے ہیں۔ مالیت کے تحفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس جس رکھی ہوئی ہو اس کی قیمت کم نہیں ہوتی رہتی ہے، نیز ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کا خرید اہل جائے۔ اس لئے اس کی مالیت مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ اس کی بجائے اگر زر رکھ لیا جائے تو عام حالات میں اس سے مالیت محفوظ رہتی ہے، یعنی غیر معمولی حالات سے قلع نظر اس کی ذلت قیمت یکساں رہتی ہے، نیز اس سے کوئی بھی چیز جب ماہیں خریدی جاسکتی ہے۔

زر اور کرنسی میں فرق

زر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہو، قدرتی پیمائش ہوتی ہو اور مالیت کا تحفظ بھی ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ قانونی طور پر بھی اس کو جبری آکر تبادلہ قرار دیا گیا ہو۔ مثلاً چیک یا انعامی باڈی جیسی دستاویزات سے لوگ تبادلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص انعامی باڈی سے ادائیگی کرے اور دوسرا شخص اپنا حق انعامی باڈی کی صورت میں لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو قانوناً لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اور کرنسی وہ زر ہے جس کو خاص ملک میں قانونی طور پر آکر تبادلہ قرار دیا گیا ہو جیسے روپیہ۔ اگر کوئی شخص روپے میں ادائیگی کرے تو قانوناً اسے لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ایسی قانونی کرنسی کو عربی میں "نقد" قانونیہ" اردو میں "زر قانونی" اور انگریزی میں Legal Tender کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسی کرنسی جس میں ایک خاص حد تک قانوناً ادائیگی کی جاسکتی ہے، اس سے زیادہ مقدار کی جائے گی تو قانوناً اسے لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جیسے چوٹی کر اگر کوئی شخص چھینوں سے کوئی بڑا قرض ادا کرنا چاہے تو لینے والا قانوناً اسے لینے سے انکار کر سکتا ہے، اور یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا قرض

مجھے دہیہ میں، اکرہ۔ اس کو برقی میں "خسنة حسنة محمودة" اردو میں "محمودہ زرقانونی" اور انگریزی میں Limited Legal Tender کہتے ہیں۔ دوسری قسم جس میں قانوناً ادائیگی کی کوئی حد مقرر ہو۔ اس کو "خسنة فاروقية غير محمودة" یا غیر محمودہ زرقانونی Unlimited Legal Tender کہتے ہیں۔ جیسے روپے کا تختہ کار ہے۔

زر کا ارتقاء اور مختلف نظام ہائے زر

ابتداءً لوگوں میں سامان کے بدلے سامان کی بیع کا طریقہ رائج تھا، جس کو "مبادیعة" (Barter) کہتے ہیں! اگر اس میں متعدد دھنوں یاں نہیں شامل ہیں تو سامان کا نقل و نقل مشکل تھا، اس طریقے میں طلب در سود کا ایک ہی جگہ ملاپ کم ہوتا تھا۔ مثلاً ایک شخص گندم اے کر پڑے کا خواہشمند ہے اور پکڑے والا گندم بیانا نہیں چاہتا۔ جناس کو پھونٹی پھونٹی الا نیوں میں تقسیم کر کے ان کو کاروباری بنیاد بنانا مشکل تھا۔ "مبادیعة" (Barter) کے بعد بعض اہم اشیاء کو ہی جس قدر خرید یا گیا، مثلاً گندم، جو، چمڑا وغیرہ۔ اس کے بعد سو نے اور چاندی کو جس قدر خریدا یا گیا۔ اس لئے کہ یہ عالمی طور پر قابل قبول تھے اور ان کا نقل و من بھی آسان تھا۔ ابتداءً سو نے کے ذریعے مبادیات مکہ ذمہ لے بغیر ان کے وزن پر ہوتے تھے۔ اس کے بعد سکے ڈھالنے کا آغاز ہوا۔ شروع میں ہر شخص کو سک ڈھالنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس دور کے نظموں کو "طلائی معیار" اور عربی میں "نوعیة طبع"۔ اور انگریزی میں Gold Standard کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چاندی کے سکے بھی ڈھالے جانے شروع ہوئے، اس نظام زر کو جس میں سو نے اور چاندی دونوں کے سکے ڈھالے جاتے تھے "دو دھالی معیار" (Bi-Metallic Standard) کہتے ہیں۔ اور عربی میں "نظام النحاس" کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ لوگ سو نے، چاندی کے سکے صرف ان کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے اور صرف اس کے دھتے کے طور پر رسید لکھ دیتے تھے، بوقت ضرورت رسید دکھا کر صرف سے اپنا سونچ واپس لیا جاتا تھا۔ پھر وقت دن لوگوں نے صرف ان کی دی ہوئی رسیدوں سے اشیاء خریدنے فی شروع کر دیں، یعنی بجائے اس کے کہ خریدار پہلے صرف سے سونچ لے کر بائع کو دے، اور بائع سونچ لے کر پھر صرف کے پاس رکھوائے، خریدار سونچ کو سونے کی رسید دیدہ چا جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس رسید کا سونا بائع کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اس طرح رسیدوں سے بین دین شروع ہو گیا، اور صرف ان سے سونا واپس لینے کی

(۱) کنوں میں بھی تھا مگر اب اس طرح ہاے کی توثیق نہیں کرتی، اس لئے کہ تاریخی طور پر یہ کوئی دور نہیں رہا، جس میں کوئی چیز ضرور زراعت کی رہی ہو۔

نوبت کم آنے لگی۔ جب صرافوں نے دیکھا کہ لوگ مومنوں کو واپس لینے نہیں آتے تو انہوں نے لوگوں کا رکھا ہوا سونا دوسروں کو قرض دینا شروع کر دیا۔

اس طرح نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوا یعنی صرافوں کی جاری کی ہوئی رسیدیں نوٹ بن گئیں جس کی تفصیل بینکنگ پر مکتوم کرنے ہوئے ذکر کی جائے گی۔ ابتدا میں ہر شخص نوٹ جاری کر سکتا تھا مگر اس وقت یہ زر قانونی (Legal Tender) نہیں تھے۔ صرف لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قابل قبول تھے۔ اس مقبولیت اور رسد کے پیش نظر بعد میں نوٹ کو زر قانونی (Legal Tender) قرار دیا گیا لیکن زر قانونی کی حیثیت رکھنے والے نوٹ ہر شخص کو جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکومت کے منظور شدہ (Authorized) ادارے (بینک) ہی جاری کر سکتے تھے۔ شروع میں عام تجارتی بینک نوٹ جاری کرتے تھے، بعد میں یہ اختیار صرف مرکزی بینک کی مدد تک محدود کر دیا گیا۔

نوٹ کے (Legal Tender) بننے کے بعد اس پر کئی دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب نوٹ کے پیچھے سو فیصد سونا ہوتا تھا۔ قانوناً اس بات کی پابندی تھی کہ جتنا سونا موجود ہے، اتنے ہی نوٹ جاری کیے جائیں۔ اس نظام کو عربی میں "قاعدة صحت الذهب" اور انگریزی میں (Gold Bullion Standard) کہتے ہیں۔ پھر جب دیکھا گیا کہ لوگ سونا لینے کم ہی دیتے ہیں تو نوٹ کی پشت پر سونے کی شرح کم کر دی گئی۔ شرح کے تناسب بدلنے پر بے یعنی نوٹ کی پشت پر رکھے ہوئے سونے کی فیصد شرح گھٹتی چلی گئی۔ ایسے نوٹ کو جس کی پشت پر سو فیصد سونا نہ ہو، "نقد الذهب" (Fiduciary Money) کہتے ہیں، پھر سونے کی شرح کم ہوتے ہوئے صفر ہو گئی اور کم از کم مکمل معاملات کی مدد تک نوٹ کی پشت پر سونے کا وجود ضروری نہیں رہا۔ ایسے نوٹوں کو "النقد المزدور" (Token Money) کہتے ہیں۔ ان سکوں کی قانونی قیمت حقیقی قیمت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ مثلاً سو روپے کے نوٹ کی قانونی قیمت سو روپے ہے مگر اس کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں۔ کچھ عرصہ تک "نقد مبرہ" کا کلمہ اس طرح رہا کہ بیشتر ممالک نے اپنے نوٹوں کو ذرا سے وابستہ کر رکھا تھا، مگر ان کے نوٹوں کے پیچھے ذرا تھے اور چونکہ امریکہ نے ذرا کے بدلے سونا دینے کا اقرار کیا ہوا تھا۔ اس لئے ذرا کے پیچھے سونا تھا اور اس طرح دوسرے ملکوں کے نوٹ بھی بالواسطہ سونے سے وابستہ تھے۔ لیکن بالآخر ۱۹۷۱ء میں امریکہ نے بھی سونے سے (ذرا کی وابستگی ختم کر دی۔ جس کی تفصیل آدھی ہے اور اس طرح اب کسی نوٹ کے پیچھے کوئی سونا چاندی نہیں ہے۔ اب "نوٹ" محض ایک اصطلاحی شے ہے جو حق خرید کی نمائندگی کرتا ہے اور اس۔

شرح مبادلہ کا تعین

مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے باہمی تبادلے کی شرح کیسے متعین ہوتی ہے؟ اس کے بھی مختلف دوسرا میں مختلف طریقے رائج رہے ہیں۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۹۱۳ء تک دنیا میں طلائی نظام رائج تھا مگر اس سے پہلے بھی طلائی نظام رائج تھا مگر جس طرح اس دور (پہلے میں مکمل طور پر رائج روبا دیئے پہلے رائج نہ تھا۔

طلائی نظام میں ہر ملک کی کرنسی سونے کی ایک مخصوص مقدار کی نمائندگی کرتی تھی۔ مثلاً انگلینڈ نے طے کر رکھا تھا کہ ایک پائونڈ کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی اور امریکہ نے بھی طے کر رکھا تھا کہ امریکی ڈالر کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی۔ جب یہ طلائی نظام رائج تھا اس وقت دونوں ملکوں کی کرنسیوں میں تبادلے کی شرح ان کرنسیوں کی پشت پر موجود سونے کی مقدار کے تناسب سے طے ہوتی تھی۔ یعنی یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہر ملک کی کرنسی کے پیچھے سونے کی کتنی مقدار ہے۔ (دونوں ملکوں کی کرنسیوں کے بدلے میں طے دانی سونے کی مقداروں میں جو تناسب ہوتا ہی تناسب سے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا تھا مثلاً اگر انگلینڈ کے پونڈ کے پیچھے چار ڈالے سونا ہو اور امریکی ڈالر کے پیچھے دو ڈالے سونا ہو تو پونڈ اور ڈالر میں ایک اور دو کی نسبت ہوگی، لہذا ایک پونڈ کا دو ڈالر سے تبادلہ ہوگا۔

اس کے بعد رفتہ رفتہ طلائی نظام ختم ہو گیا، اس کے بعد شرح تبادلہ کے تعین کا یہ طریقہ رائج ہوا: اس کو سمجھنے کے لئے میں الاتواری تجارتی نظام میں بڑبڑایاں تو کیں ان کی اجمالی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا نظام درہم برہم ہوا۔ پھر ۱۹۳۰ء میں عالمی کساد بازاری ہوئی اور تمام ممالک نے نوٹ پر سونا دینا بند کر دیا۔ پھر دوسری جنگ کے بعد انگلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہو گئے مگر امریکہ اقتصادی طور پر خاصا مستحکم تھا۔ اس کے پاس سونے کے کافی ذخائر تھے۔ ۱۹۳۳ء میں امریکہ کے قانون سے یورپ کی تعمیر نو کے لئے متعدد ممالک کی ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس برسرِ کھ کے ایک شہر "برٹین" (Bretton Woods) میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ عالمی تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے؟ سرمایہ کاری (Investment) کو کیسے فروغ دیا جائے؟ اور نیا عالمی نظام در کس طرح طے کیا جائے جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو "طلائی نظام" میں تھیں۔ اس کانفرنس نے تین اور سہ قلم کر کے کی تجویز منظور کی اور ایک نظام طے کیا گیا۔ پہلے ان تین اداروں کا مختصر تعارف ذکر کیا جاتا ہے، پھر نظام پر گفتگو ہوگی۔

برائٹن ووڈز کانفرنس کے تین ادارے

۱۔ پہلا ادارہ جس کا قیام اس کانفرنس میں طے پایا تھا وہ ہے "بین الاقوامی تجارتی تنظیم" (International Trade Organization) جس کو عربی میں "منظمة التجارة العالمية" کہتے ہیں۔ اس کا بنی مقرر یہ ہے کہ سولہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک یہ نظریہ بہت مقبول تھا کہ ہر ملک اپنی اقتصادی ترقی کے لئے اپنے سامانِ برائے اور اس کے لئے درآمدات کو فروغ دے اور درآمدات میں رکاوٹ ڈالے، اس نظریے کو سرکٹنگ ازم (Mercantilism) اور عربی میں "تہبہ تجارتی" کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں یہ نظریہ کامیاب نہ ہوا اور یہ نظریہ مقبول ہوا کہ اقتصادی ترقی کے لئے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا جائے اور درآمدات پر کسی پابندی نہ لگائی جائیں جو بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالیں۔ اسی نظریے کے پیش نظر اس کانفرنس میں مذکورہ ادارے کا قیام طے ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ ادارہ بین الاقوامی تجارت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا انتظام کرے گا مگر امریکہ اس ادارے کے قیام کا مخالف تھا۔ اس لئے کہ امریکہ ایک بڑی ملک ہے، اگر بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا جائے تو یورپ کا مال سستے دام پر امریکہ میں آئے گا اور کسانِ زراعت کو مہوز کر تجارت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے امریکہ کی زرعی پالیسی کو نقصان پہنچے گا اور یہ تھا ایک عرصہ تک اس ادارہ کا قیام امریکہ اور دوسرے ممالک میں باعش نزاع بنا رہا۔ دوسرے ممالک اس ادارے کے قیام کا مقابلہ کرتے تھے اور امریکہ اس کا انکار کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ۱۹۴۸ء میں باہمی مصالحت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک ادارہ وجود میں آیا۔ جس کو (General Agreement on Tariff and Trade) (جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ) کہتے ہیں جس کے معنی اردو میں یوں کیے جاسکتے ہیں "محصولات و تجارت کا معاہدہ عام" اس ادارے کو کٹھیٹا (GATT) (گیت) کہتے ہیں، عربی میں اس ادارے کو "الاتفاقية العامة لتصفقات التجارة والحجيرة" کہتے ہیں۔

اس معاہدے سے زرعی اجناس کو مستثنیٰ کر لیا گیا تھا۔ زرعی اجناس کے معاہدہ دیگر مصنوعات میں بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کے لئے یہ اصول طے ہوئے۔

۲۔ کوئی ملک بین الاقوامی تجارت میں کوئی پابندی یا رکاوٹ عائد کرے تو دوسرے ممالک اس رکاوٹ ختم کرانے کے لئے "گیت" میں آجڑاٹھائیں گے اور جو ملک اس "گیت" کے ممبر ہیں اس پر "گیت" کے فیصلے پر عملدرآمد کرنا ضروری ہوگا۔ تجارت میں رکاوٹیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔

- (۱) مخصوص ذاتی کام نہیں۔ کوئی ملک کسی ملک کی مصنوعات پر زیادہ محصول لگا تا ہے۔ جس کی وجہ سے اس ملک کی مصنوعات اس ملک میں جتنی ہو جاتی ہیں اور ان کی خرید و فروخت کم ہو جاتی ہے۔
- (۲) غیر محصولاتی دکانیں۔ محصول کے بغیر کوئی اور پابندی لگائی لگا دی جائے جس کی وجہ سے دوسرے ملک کی مصنوعات منگوانے میں لوگ تعلق محسوس کریں۔ مثلاً فرانس نے جاپان کے دہائی سی آر پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ صرف فرانسیسیوں کے لئے ہوتے ہیں۔
- ۴۔ دوسرا اصول یہ ہے ہوا کو کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ اقتصادی سٹاک نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ملک ایک ملک کے ساتھ بہتر طریقے سے تجارت کرے اور دوسرے ملک کے ساتھ اور طریقے سے تجارت کرے تو یہ ملک گیمٹ میں آواز اٹھائے گا۔
- ۳۔ کسی ملک پر امتیازی محصول نہیں لگاؤ جائے گا۔ اگر کسی ملک پر امتیازی محصول لگایا گیا تو وہ "گیمٹ" میں آواز اٹھا سکتا ہے۔
- ۴۔ فریبہ ممالک کو بیرونی مصنوعات پر محصول زیادہ لگانے کی ہمارت ہوگی اس لئے کہ فریبہ ممالک بھی اگر محصول کم رکھیں گے تو بیرونی مصنوعات سستی ملیں گی۔ جس کی وجہ سے ملکی مصنوعات کی مانگ کم پڑے گی اور ملکی صنعت کو نقصان پہنچے گا۔
- ۵۔ اگر وہ ممالک میں تجارتی توازن پیدا ہو گا تو "گیمٹ" کے ذریعے باہمی دلیہام و تقصیر سے حل کیا جائے گا۔

عالمی مالیاتی فنڈ

- ۲۔ اس ادارہ جو وضع ہوا تو عالمی مالیاتی فنڈ "فہمیس کوہرٹی میں "صدیوی الفہم اصولی" اور انگریزی میں (International Monetary Fund) کہتے ہیں۔ آسٹریا کے لئے آئی۔ ایم۔ ایف۔ ۱۸۱، ۱۸۲ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ۱۹۴۳ء میں اس کا قیام ملے ہوا اور یہ ۱۹۴۸ء میں وجود میں آیا۔

جس طرح ایک ملک کے کئی بینکوں کا ایک مرکزی بینک "سنٹرل بینک" ہوتا ہے ایسے ہی کئی ممالک کے سنٹرل بینکوں کا مرکزی بینک یہ ادارہ ہوتا ہے۔ مجموعی یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے۔ جو دفعتی اور بینکوں کے لئے ملوں کو عالمی الیقا قرار دیتا ہے۔ کبھی کسی ملک کی مالی حالت کو مستحکم ہوتی ہے مگر دفعتی طور پر کسی تجارت کی ادائیگی کے لئے نقد پیسے اس نے پاس نہیں ہوتے۔ ایسے موقع پر یہ ادارہ نقد فراہم کرتا ہے۔

اس ادارے میں ہر ملک کا ایک "کوتا" (Quota) ہوتا ہے یہ کوتا اس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً عالمی تجارت ایک ارب ڈالر کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت پانچ کروڑ ڈالر کی ہے تو اس ملک کو پانچ فیصد کوتا ملے گا۔ اس کوتے کی شرح میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کوتے کی رقم ڈالر میں دیان کی جاتی ہے۔ یعنی جس ملک کا کوتا پانچ فیصد ہے، اس کے بارے میں یہ متعین ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اتنے ڈالر ہیں۔ ہر ملک اپنے کوتے کا ۲۵ فیصد سونے میں اور ۷۵ فیصد اپنے ملک کی کوئی چیز میں ادارے کے پاس جمع کراتا ہے۔ اس طرح آئی۔ ایم۔ ایف کے پاس کچھ سونا اور تمام ممالک کی کرنسیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہر ملک کو آئی۔ ایم۔ ایف میں نقد خرچ کرنے پر ادارے سے قرض لینے کا حق ہوتا ہے۔ جس کو (Drawing Rights) اور عربی میں "حقوق السحب" کہا جاتا ہے۔ خرچ کرائی ہوئی رقم کی تناسب شرح پر قرض کا حق ہوتا ہے مثلاً یہ کہ ہر ملک اپنی جمع کرائی ہوئی رقم کا پانچ کھنڈ قرض لے سکے گا۔ اور یہ شرح بدلتی بھی رہتی ہے۔ پھر (Drawing Rights) پر جو قرض ملتا ہے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ہر حصے کو ٹرانچ (Tranche) کہتے ہیں پہلی ٹرانچ اس قرضے کا ۲۵ فیصد ہوتا ہے اس سے پہلے کسی ملک کو حق ہوتا ہے۔ اس ٹرانچ پر قرضہ بطور کسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوتا ہے۔ اس ٹرانچ کو (Gold Tranche) کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوائی ٹرانچوں میں قرض لینے میں مشکلات اور وجہ بددیانتی جاتی ہیں۔ آئی۔ ایم۔ ایف قرض دینے کے لئے بہت سی شرائط عائد کرتا ہے ان ٹرانچوں میں سود بھی بڑھتا جاتا ہے اور قرضے کیلئے ایجاد ملتے ہیں۔ ان ٹرانچوں کو (Conditionality Tranches) کہتے ہیں۔

اس ادارے کی پالیسیاں ممبر ممالک کی دولتوں سے ملے ہوتی ہیں۔ اور وہ ملک کا حق ممالک کی قرضہ اور پینسٹنر، بلڈ کوٹنے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اس کا کوتا زیادہ ہوتا ہے اس کو دولتوں کے حق میں زیادہ ملتا ہے اور جس کا کوتا کم ہے اس کو دولتوں کے حق میں کم ہوتا ہے۔ آئی۔ ایم۔ ایف میں ایک اور اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے جس کو (S.D.R. Special Drawing Rights) اور عربی میں "حقوق السحب" کہتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ممبران ملے کر دیتے ہیں کہ اس میں کچھ رقم قرضوں کے لئے جاری رہے اور دینے پر ہاتھ نہیں دیتے۔ مزید قرضوں کو کسی ملک پر تقسیم کا کام بھی کوٹے کی شرح کے مطابق ہوتا ہے۔

عالمی بینک

سر۔ تیسرا ادارہ جس کا قیام ”برٹش ووڈز کانفرنس“ میں طے ہوا۔ اس کا نام (International Bank for Reconstruction and Development) تھا۔ جس کو (I.B.R.D.) بھی کہتے ہیں۔ جس کو عربی میں ”بنک الدولی للانشاء والتعمیر“ کہتے ہیں۔ آسانی کے لئے اس کا مختصر نام (World Bank) (ورلڈ بینک) ہے۔ اب اس کا نام زیادہ معروف ہے، پہلا نام معروف نہیں مگر اصل نام وہی طے ہوا تھا۔

اس ادارے میں اور آئی، ایم، ایف میں فرق یہ ہے کہ آئی، ایم، ایف کل انبعاث فرمے دیتا ہے جس کی مدت تین سے پانچ سال ہوتی ہے اور ورلڈ بینک حویل انبعاث فرمے دیتا ہے جس کی مدت پندرہ سے تیس سال ہوتی ہے۔ ابتداً اس ادارے نے مشرق وسطیٰ (مشرق وسطیٰ) کے لئے قرضے دیئے، جیسے شاہزادہین، خانانہ خیرہ۔ پھر ۱۹۶۰ء کے بعد عربی قرضے دیئے گئے شروع کر دیئے، اب یہ ادارہ پالیسی ساز فرمے بھی دیتا ہے۔ یعنی یوں کہتے ہیں کہ اگر تم ملک کی پالیسی اس طرح بنانا چاہو تو قرضے ملے گا۔

برٹش ووڈز کانفرنس کا نظام شرح مبادلہ

برٹش ووڈز کانفرنس میں جو تین ادارے طے پائے تھے ان کا خورق تو ہو چکا ہے، اسی کانفرنس میں کرنسیوں کے مبادلے کا جو نظام طے ہوا اس کی وضاحت یہ ہے۔

۱۹۴۶ء میں طوائف نظام کو ختم ہو چکا تھا، اس کانفرنس میں شرح مبادلہ کا ایک اور نیا نظام طے پایا جو (Brettonwoods System of Exchange Rate) کے نام سے معروف ہے۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ اب بھی کرنسی کی قدر کا پتہ تو بغیر دی طور پر سونا ہی رہا، مگر ہر ملک کی کرنسی پر سونا نہیں ملتا تھا، بلکہ بین الاقوامی تجارت میں آگے تیار ذل کو قرار دیا گیا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ امریکہ کے ذل کو سونے سے وابستہ کر دیا گیا، اس لئے کہ امریکہ کی حالت مستحکم تھی، اور ذل پر سونا دینے کے لئے تیار تھا، چنانچہ ابتداً ایک لوٹ سونے کے مقابلے میں ۳۵ ذل ہوتے تھے، اس کے بعد امریکہ نے ذل کی قیمت بڑھا دی اور ۳۵ ذل پر ایک لوٹ سونا لے لگا، صرف ہر ملک کا مرکزی بینک امریکہ کو ذل دے کر سونا لے سکتا تھا، اور امریکہ دینے کو تیار تھا، مگر عمومی طور پر سونا کوئی ملک نہیں لیتا تھا، ذل سے ہی کاروبار چلتا تھا، اس طرح ذل سونے سے وابستہ تھا۔ اور باقی تمام ممالک کی کرنسیوں کو ذل سے

وابستہ کر دیا گیا تھا اور آئی، ایم، ایف میں معاہدہ اس طرح طے پایا کہ ”ہر ملک اپنی کرنسی کی شرح بیک وقت ڈالر اور سونے دونوں سے بتائے گا“ مثلاً اسنے روپے میں ڈالر ہو گا اور ان روپوں کے عوض سوچا جاتا ہو گا، مگر معاشی کرنسی کی شرح صرف ڈالر سے بتائی گئی۔ اس طرح تمام کرنسیاں ڈالر اور ڈالر سونے سے وابستہ ہوا۔

آئی، ایم، ایف میں یہ معاہدہ بھی طے ہوا کہ کسی ملک کی کرنسی کی جو قیمت ڈالر سے طے ہوئی ہے اگر ملک کی کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہو تو وہ اتار چڑھاؤ اگر دو فیصد تک ہے تو گوارہ ہے۔ یعنی کرنسی کی قیمت طے شدہ ریٹ سے دو فیصد کم یا دو فیصد زیادہ ہو گئی تو یہ گوارہ ہے، لیکن اگر کرنسی کی قیمت دو فیصد سے زیادہ بڑھ گئی یا گر گئی تو مرکزی بینک قیمتوں پر اثر انداز ہو کر کرنسی کو طے شدہ قیمت پر لائے گا۔ مرکزی بینک کے اثر انداز ہونے کا طریقہ یہ ہو گا کہ اگر کرنسی کی طے شدہ قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے کم ہو گئی تو مرکزی بینک زیادہ قیمت پر لوگوں سے کرنسی خریدنے لگے جائے گا تو بڑی حد تک امید ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی اور اگر کرنسی کی قیمت بازار میں طے شدہ ریٹ سے زیادہ ہو گئی تو مرکزی بینک کم قیمت پر فروخت کرنے لگے گا، جس کے نتیجے میں قیمت کے کم ہونے کا فوری امکان ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی ریٹ کنٹرول نہ ہو تو آئی، ایم، ایف یا تو ریٹ کنٹرول کرنے کے لئے مزید ڈالر دے گا یا اس ملک کی کرنسی کا ریٹ بدل دے گا۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات سامنے آگئی کہ برٹن دوڈز کے اس نظام میں شرح مبادلہ (Exchange Rate) طے شدہ (Fixed) ہے۔ اس لئے اس نظام کو پتھر پتی میں (Fixed Exchange Rate System) اور عربی میں ”نظام سعر ملحدہ ثابت“ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے شرح مبادلہ کا جو طوائی نظام جاری تھا اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ بھی جانی چھٹی کہ اس میں کرنسی کے پیچھے سونے کی مقدار طے شدہ ہوتی تھی اور ریٹ ایک ہی (Fixed) رہتا تھا جس کی وجہ سے ہر تاجر کرنسی کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کے اندیشے کے بغیر بڑا سودا ہو کر تجارت کرتا تھا۔ برٹن دوڈز کے اس نظام میں بھی طوائی نظام کی اس خوبی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طوائی نظام میں ایک قسم تھا، اس سے احتیاب کا راستہ نکالا گیا ہے۔ وہ قسم یہ تھا کہ طوائی نظام میں شرح مبادلہ کی تبدیلی میں حکومت کا عمل دخل نہیں تھا۔ برٹن دوڈز کے مذکورہ نظام شرح مبادلہ میں تبدیلی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔

برٹن ووڈز کے نظام کا زوال

مذکورہ بالا نظام کا مدار اس بات پر تھا کہ کوئی ایک متحول ملک اپنی کرنسی پر سونا دینے کے لئے تیار ہو چنانچہ امریکہ اس وقت تیار تھا کہ ڈالر کے بدلے سونا دے گا مگر مملکت امریکہ سے سونے کا مطالبہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، البتہ فرانس نے امریکہ سے ڈالر پر سونے کا مطالبہ شروع کیا جس سے فرانس اور امریکہ کے حالات بھی سازگار نہیں رہے اور امریکہ کے پاس سونے کا ذخیرہ کم ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۳۱ء میں امریکہ نے سونا دینے سے انکار کر دیا اور برٹن ووڈز کا نظام ختم ہو گیا۔ طے شدہ شرح مبادلہ کا نظام (Fixed Exchange Rate System) قائم نہ رہا۔ تب شرح مبادلہ کے نظام کے لئے دو نظریے سامنے آئے (۱) ایک نظریہ یہ کہ جیسے باقی اجناس کا کوئی ریٹ طے نہیں ہوتا، بلکہ آزاد بازار خود ہی طلب و رسد کی بنیاد پر ریٹ طے کرتا ہے، ایسے ہی کرنسی کے ریٹ کو بھی کھلے بازار میں چھوڑ دیا جائے، طلب و رسد کی بنیاد پر خود ہی ریٹ طے ہوتا رہے گا۔ مثلاً ڈالر اور پاکستانی روپے کی طلب و رسد سے پاکستانی روپے کا ڈالر کے ساتھ ریٹ طے ہو گا۔ بین الاقوامی تجارتی منڈی میں طلب و رسد سے باقی کرنسیوں کے ساتھ پاکستانی روپے کا ریٹ طے ہو گا۔ اس نظریے کو (Freely Floating Exchange Rate) کا نظریہ کہتے ہیں۔ اور عرب میں "اسعار صرف العاصۃ" کہتے ہیں۔

۴۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اصولی طور پر قدرتی آزاد ہی رہنا چاہیے تاہم اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ دوسری پر نگاہ رکھے، اگر ریٹ میں کبھی بہت زیادہ انفراف یا افریطہ ہونے لگے تو حکومت مداخلت کرے۔ جس کا طریقہ یہ ہو گا کہ حکومت خلیت بینک کو کہے کہ وہ بازار میں آکر قیوتوں پر اثر انداز ہو۔ اس نظریے کو انگریزی میں (Managed Float) کا نظریہ کہتے ہیں۔ عربی میں "اسعار العاصۃ المصلوفا" کہہ سکتے ہیں۔

کاغذی نوٹ کی حیثیت اور اس کے شرعی احکام

مذکورہ تفصیلات سے یہ بات سامنے آئی کہ کاغذی نوٹ پر کئی امور متفرق ہیں۔ پہلے اس کے پیچھے عملی طور پر سونا ہونا ضروری نہیں کو (Gold Bullion Standard) کہتے ہیں۔ پھر (Fiduciary Money) کا درجہ قائم ہونے کے پیچھے عملی طور پر سونا نہیں ہونا تھا، لیکن مخصوص کام سے سونا ہوتا تھا۔ پھر ایک اور آقا کہ تمام کرنسیاں ڈالر سے وابستہ تھیں اور ڈالر سونے سے

وابست تھا۔ پھر ۱۹ء کے بعد امریکہ نے بھی سونا دھینے سے انکار کر دیا تو اب اس نوٹ کے پیچھے کوئی چیز نہیں رہی، نوٹ پر لکھی ہوئی عبارت ”عالمی ذخائر کو مطالبہ پر اسے روپے واکیے جائیں گے“ بے معنی ہو گئی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اب اس کے آگے تبادلہ ہونے پر اصطلاح محض ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔

اب موجودہ صورت حال میں کاغذی نوٹ کی حیثیت کیا ہے اس کی وہ تشریحیں کی جاتی ہیں

۱۔ زیادہ ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ نوٹ کے پیچھے سونا اس لئے رکھا جاتا تھا کہ سونا بطور آلہ تبادلہ کے متعارف ہو گیا تھا، ہر جگہ اور ہر ملک میں اس کی بنیاد پر تجارت ہو سکتی تھی۔ اگر یہی مقصد کاغذی نوٹ سے سونے کو واسطہ بنائے بغیر حاصل ہو جائے اور وہ بطور آلہ تبادلہ کے متعارف ہو جائے تو سونے کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس رائے کے مطابق نوٹ ایک خاص قوت خرید سے عبارت ہے۔ یعنی اس نوٹ سے اتنی قیمت کی اشیاء خریدی جاسکتی ہیں، تو اب نوٹ کے پیچھے سونے کی بجائے غیر متعین، مختلف اشیاء کا مجموعہ ہے۔ جس کو انگریزی میں *Basket of Goods* اور عربی میں ”سلة مبيعات“ کہتے ہیں۔

۲۔ دوسری تشریح جو فقہی حوزہ کے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ کو زراعتی اور مین معنی قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کاغذ کی ادا کی قدر نہیں، لیکن اصطلاحاً اس کو ایک مخصوص مالیت کا آلہ تبادلہ قرار دیا گیا۔

نوٹ کی فقہی حیثیت

نوٹ کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس مسئلے میں علماء کے کئی نقطہ نظر ہیں۔

۱۔ بعض قریب میں علماء ہندوستان میں اکثر کی رائے یہ رہی کہ نوٹ خود مال نہیں، بلکہ دین کی دہیہ ہے۔ کسی کو نوٹ دینا دین کا حوالہ ہے۔ اس پر کئی مسائل متفرع ہوئے۔ مثلاً نوٹ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جب تک کہ فقیر اس سے کوئی چیز نہ خرید لے، دونوں سے سونے اور چاندی کی خریداری جائز نہیں۔ اس لئے کہ نوٹ بھی سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، لہذا یہ بیع صرف ہوگی اور نہیں۔ نوٹ لئے ہیں اس نے بھی سونے پر قبضہ نہیں کیا، لہذا فقہ بعض فی الجہل نہ ہوا جو بیع صرف کے جواز کی شرط ہے، بلکہ اس رائے کے مطابق دونوں کا آپس میں تبادلہ بھی جائز نہیں ہو گا، اس لئے کہ یہ بیع اللہ بنی بالہ بن (بیع الکافئین بالکافئین) ہے جو ناجائز ہے۔

یہ نقطہ نظر کسی زمانہ میں درست تھا، مگر اب جو وہ درست نہیں رہا، اس لئے کہ اب نوٹوں کے

پیچھے سونا نہیں ہوتا، بلکہ خود انہی کو دشمن قرار دیا گیا ہے، لہذا ان کو سید کھانا منسلک ہے۔

۲۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ایک روپے کا نوٹ خود مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسید ہیں، یہ رائے نظر پائی طور پر تو درست ہو سکتی ہے، اس لئے کہ ایک روپے کے نوٹ اور باقی نوٹوں میں فرق ہے، ایک روپے کا نوٹ حکومت جاری کرتی ہے اور باقی نوٹ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ بڑے نوٹوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ”حالیہذا کو مطالبہ پر اسے روپے دیئے جائیں گے“ ایک روپے کے نوٹ پر یہ بات لکھی نہیں ہوتی۔ حکومت کو جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض لیتی ہے، اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ کر قرض دیتا ہے۔ اس فرق کی اس کے علاوہ اور کوئی تشریح ظاہر ممکن نہیں کہ ایک روپے کا نوٹ خود مال ہے اور باقی نوٹ اس کی رسید ہیں، مگر غمی طور پر بات یوں نہیں ہے۔ اس لئے کہ بڑے نوٹ اس بات کو رکھ کر نہیں چھاپے جاتے کہ ایک روپے کے نوٹ کتنی مقدار میں ہیں، اسے اتنے ہی بڑے نوٹ چھاپے جائیں، بڑے نوٹوں کا ایک روپے کے نوٹ سے ربط نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو دشمن قرار دینے کے لئے اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے لہذا اگر کسی رسید کو دشمن قرار دیا جائے تو اس پر بھی دشمن قرار دینے کے احکام جاری کیے جانے چاہئیں۔

۳۔ اکثر علماء عرب کی رائے یہ ہے کہ نوٹ ذہب اور نقد کے قائم مقام ہیں۔ چرا حکام سونے، چاندی کے ہیں، وہی نوٹوں کے بھی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سونا، چاندی تو اکڑ جاتے ہیں۔ سونے چاندی کی جگہ اب نوٹوں نے لے لی ہے، لہذا ذکوۃ، بیع صرف اور بیوا وغیرہ تمام مسائل میں نوٹوں کا حکم سونے، چاندی، وال ہو گا۔ علماء عرب میں سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سونا، چاندی اب نہیں ملے گی، بلکہ عرضی ہیں، ان پر عرض والے احکام جاری ہوں گے۔ یہ نظر یہ اس نقطہ نظر پر مبنی تھا، کہ کوئی چیز بھی دشمن خلق نہیں ہوتی، کسی چیز کو لوگ اکڑ جاتے ہیں، لہذا استعمال کرنے لگیں تو وہ دشمن ہے، یہ منہ بویست فتنہ ہو جائے تو اس کی شہیت بھی قسم ہو جاتی ہے۔

یہ نقطہ نظر بھی درست معلوم نہیں ہوتا، اس لئے کہ سونے، چاندی اور نوٹوں میں فرق ہے۔ سونے چاندی کو دشمن خلق کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ الگ بات ہے، لیکن اتنی بات سٹے شعہ ہے کہ سونے، چاندی کو شریعت نے دشمن حقیقی قرار دیا ہے۔ دشمن حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہیت اس کے عہد آئند تبادلاً کے طور پر معتبر ہونے کے ساتھ واجب نہیں۔ لوگ اس کو اکڑ جاتے ہیں اور اعتبار کریں یا بطور سلعہ استعمال کریں شرعاً اس کا حکم ایک عین ہو گا، یہی وجہ ہے کہ سونے، چاندی کا بڑا سود، چاندی کے بدلے میں بیچا جائے تو بھی اس پر صرف کے احکام جاری ہوں گے، حالانکہ یہاں یہ اکڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سونے اور چاندی دشمن حقیقی اور دشمن شرعی ہیں، جب کہ نوٹ اعتباری دشمن ہیں، لہذا

لوگوں کو سونے، چاندی کے قائم مقام قرار دینے بھی صحیح نہیں، اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ سونے، چاندی کی شہادت ختم ہو چکی ہے۔

۳۔ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ نوٹ دیکھیں، بلکہ خود مال ہیں، سونے، چاندی کی طرح شے حقیقی نہیں بلکہ شے عرفی ہیں، ان کا علم وہی ہوگا جو خطوں کا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق لوگوں کے مسائل کی اجرائی وضع شدہ یہ ہے۔

نوٹ چونکہ خود مال ہیں، بلکہ ان کے رہنے سے ترکہ قرار دیا جاتا ہے، اور ان کا قہر نہیں بنادرج صرف نہیں ہوگا، وہ بے علم ہو گئے کہ لوگوں کا قہر صرف نہیں، تو ان کے باہمی تبادلے کا کیا علم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے تبادلے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ہی ملک کے در لوگوں میں تبادلہ ہو۔ جیسے سوکے پاکستانی نوٹ کا تبادلہ کسی دوسرے ملک کے در لوگوں سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک کی کرنسی سے تبادلہ ہو۔

پہلی صورت کا تقیم یہ ہے کہ چونکہ یہ سچ صرف نہیں رہی، لہذا بعض فی الجہتیں تو ضروری نہیں، وہاں وہاں بدلتی ہیں، مجلس میں فقہ ضروری ہے تاکہ کتب الدین بالذہن لازم نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تبادلے میں غاصل جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً سو روپے کا تبادلہ نوے روپے کے نوٹ سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں بدل غیر تھیں، ہوں تو حنفیہ کے فتویٰ ائمہ کے ہاں غاصل جائز نہیں، اس لئے کہ فوس میں ہودت ردا، کا قہر رہے نہیں، لہذا یہ امتثال شہادہ یہ ہیں فقہ۔ یہاں ایک بدل کی زیادتی دوسرے بدل کے وصف جو دے کے محتاجے میں ہوا نہیں ملتی، اس لئے کہ وصف ہودہ بدر ہے، لہذا یہ زیادتی غائی عن اوصاف ہے، اس کو رد کرتے ہیں۔ اگر دونوں بدل تھیں، دونوں شیئین کے ہاں غاصل جائز ہے۔ ان کے ہاں غاصل نہیں کی تعیین سے ان کی تعیین باطل ہو گئی، اب یہ عرض میں کیے ہیں، اس لئے ان میں غاصل جائز ہے۔ امام محمد کے ہاں اس صورت میں بھی غاصل جائز نہیں، ان کی تعیین سے ان کی قیمت بطل نہیں ہوتی۔ سن کی امام محمد کی رائے پر حق فتویٰ دینا چاہیے، اس لئے کہ اگر تعیین کا تو راضیہ کرتے جائے تو زیادہ کا رد و اکمل جائز ہے۔ چنانچہ فقہائے متقدمین میں بھی اس کی نظیر موجود ہے۔ فقہائے ماوراء النہر نے "عداں" و "تعدا" میں غاصل کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، حالانکہ ان میں غاصل واجب تھا، عدا و ایسے فتوے میں غاصل واجب ہے مطابق غاصل جائز ہے۔ یہاں رہنے کے لئے غاصل جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی فوس میں غاصل کے بارے میں بھی امام محمد کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے۔ لہذا ایک ملک کے لوگوں کی سچ میں غاصل جائز نہیں، مگر ضروری ہے۔ اور یہ قائل لوگوں کی ملتی سے نہیں ہوگا، بلکہ ان پر لکھی ہوئی قیمت

(Face Value) کے مطابق ہوگا۔

دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ دو ملکوں کی کرنسی کے تبادلے میں تفاضل جائز ہے، بشرطیکہ احد المبلعین پر قبضہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دو ملکوں کی کرنسیوں کی جنس مختلف ہوتی ہے، کیونکہ خود نوٹ تو مقصود ہوتے نہیں، بلکہ یہ مخصوص قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ہر ملک کی کرنسی کی قوت خرید مختلف ہوتی ہے لہذا ہر ملک کی کرنسی ایک جنس شمار ہوگی اور ان کے باہمی تبادلے میں تفاضل جائز ہے۔ حکومتیں بھی دوسرے ممالک کی کرنسیوں کا اپنے ملک کی حکومتوں سے ریت ملے کر دیتی ہیں۔ اس ریت سے کم و بیش پر معائنہ کرنا سورتو نہیں، البتہ خلاف قانون ہونے اور قیام کی جائز امور میں اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل مقرر کے رسالے "ادکام الامور" مطابق الحمد للہ میں موجود ہے جس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔

قدر زر، افراط و تفریط زر اور قیمتوں کا اشاریہ

ماخذ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کاغذی نوٹ (Paper Currency) کی اپنی حقیقی قدر کچھ نہیں، یہ کچھ اشیاء و خدمات (Goods and Services) کی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی قوت خرید کو "قدر" (Value of Money) کہتے ہیں۔ نوٹ کی قدر کا تعین اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتا ہے۔ اشیاء و خدمات کی قیمتیں کم ہو جائیں تو نوٹ کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں تو نوٹ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ لہذا اشیاء و خدمات کی قیمتیں اور نوٹ کی قدر دونوں متضاد سمتوں میں سفر کرتے ہیں۔ جب "قدر" کا پیمانہ زیادہ ہو جائے تو اشیاء کی طلب بڑھتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے قدر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے۔ اس صورتحال کو اردو میں "افراط زر" اور عربی میں "تضخم" اور انگریزی میں (Inflation) کہتے ہیں۔ پھر (مستطاب) میں صبر ہوا تو اس کو اشیاء کی قیمتوں میں ہر اضافے کے لئے استعمال کرتے ہیں خواہ وہ اضافہ ان کے زیادہ پیداوار کی وجہ سے ہو یا دیگر عوامل کی وجہ سے ہو۔ اگر افراط زر قیمتوں میں اضافہ لاشیاء کی طلب بڑھ جانے کی وجہ سے ہو تو اس کو (Demand Pull Inflation) اور عربی میں "تضخم طلب" کہتے ہیں۔ اور اگر افراط زر اشیاء کی تیاری کے مصارف میں اضافے کی وجہ سے ہو مثلاً مزدوری اجرت بڑھ جانے کی وجہ سے تو اس کو (Cost Push Inflation) اور عربی میں "تضخم دفع" کہتے ہیں اس کے ضمن اگر قیمتوں میں کمی ہو جائے تو قدر کی قدر میں اضافہ ہو تو اس کو اردو

میں تقریباً دو عربی میں "ایک سال" اور انگریزی میں (Deflation) کہتے ہیں۔

قیمتوں کا اشاریہ

زر کی قدر، افراط زر اور تقریباً زر کی پیمائش اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتی ہے۔ اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ کر قدر زر اور افراط زر یا تقریباً زر کی پیمائش کے لئے ایک حسابی نظام ہے۔ جس کو عربی میں "فہمۃ الاموال" (رومی میں "قیمتوں کا اشاریہ" اور انگریزی میں (Price Index) کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اشیاء جو عام ضرورت کی ہیں اور ان کی قیمتوں میں کمی بیشی لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے انکی قیمت مانگی جاتی ہے، پھر جس مدت کے دوران زر کی قدر میں کمی بیشی کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس مدت کی ابتدا اور انتہاء کی قیمتیں لے کر ان کا اوسط معلوم کیا جاتا ہے یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مدت کے دوران قیمتوں میں اوسطاً کتنے فیصد اضافہ یا کمی ہوئی۔ یہ قیمتوں میں اضافے یا کمی کی سادہ اوسط ہے اس سے قدر زر کی صحیح پیمائش نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ اوسط حاصل کرنے کے لئے تمام اشیاء کو یکساں رکھا گیا ہے، حالانکہ تمام اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی انسان کو یکساں طور پر متاثر نہیں کرتی۔ جن اشیاء کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے ان کی قیمتوں میں کمی بیشی زیادہ متاثر کرتی ہے اور جن کی اہمیت و ضرورت کم ہے ان کی قیمتوں میں کمی بیشی اتنی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ لہذا صحیح پیمائش کے لئے ہر شے کی اہمیت کے مطابق اس کو ایک وزن دیا جاتا ہے۔ اس وزن کو عربی میں "وزن" (الفہم) اور انگریزی میں (Weight of Commodity) کہتے ہیں۔ اس وزن کو سادہ اوسط میں ضرب دے کر جو اوسط حاصل ہو گا اس کو "وزن دار اوسط" کہتے ہیں۔ عربی میں "فہمۃ الاموال" (رومی میں (Weighted Average) کہتے ہیں۔ اس سوزوں اوسط کا مجموعہ قیمتوں میں کمی بیشی کا اشاریہ ہو گا۔ اس سے قدر زر میں کمی بیشی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ درج ذیل خاکے سے (Price Index) کا اجمالی تصور ہو سکتا ہے

اشیاء	۱۹۹۱ء کی قیمت	۱۹۹۲ء کی قیمت	سادہ اوسط	وزن	سوزوں اوسط
کھانا	۵۰	۱۰۰	۲	۰.۵	۱۰۰
کپڑا	۲۰	۳۰	۱.۵	۰.۲	۳۰
سکان	۳۰	۶۰	۲	۰.۳	۶۰
		مجموعہ کی			مجموعہ = ۱۰۹

اوسط = ۱۰۸۴

ملاوہ واسطے سے یہ معلوم ہوا کہ قیمتیں ایک سے ۸۳ ماہوگی ہیں، لہذا قدر زر میں ۸۳ فیصد کی آئی اور دوزوں واسطے سے یہ معلوم ہوا کہ قیمتیں ایک سے ۹۰ ماہوگی ہیں۔ لہذا زر کی قدر میں ۹۰ فیصد کی ہوئی۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ”قیمتوں کا اشاریہ“ ایک حقیقی چیز ہے، حقیقی نہیں، اس لئے کہ اس میں کوئی اشیاء لکھی ہیں اس کا فعل حقیقی ہے ہر ہر شے کو جو وزن دیا جاتا ہے وہ بھی حقیقی ہے، ہر شے کی جو قیمت لی جاتی ہے وہ بھی حقیقی ہے۔ بسا اوقات کلی معاملات کو ”قیمتوں کے اشاریے“ سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی وقت پاکستان میں ملازمین کی تنخواہوں کو ”قیمتوں کے اشاریے“ سے وابستہ کر دیا گیا تھا کہ روپے کی قدر میں کمی کی ہوگی، اتنا ہی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ کسی چیز کی قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کرنے کو ”انڈیکسیشن (Indexation)“ کہتے ہیں۔

افراط زر کا ادائیگیوں پر اثر

نوٹ کی ایک دو قیمت ہے جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ”نفسیہ الاسمہ“ (Face Value) کہتے ہیں۔ (ایک قیمت خرید ہے اس کو نفسیہ الحقیقیہ الاسمہ، Real Value) کہتے ہیں۔ لکھی ہوئی قیمت تو ایک ہی رہتی ہے، مگر حقیقی قیمت (تو خرید) (افراط زر کی صورت میں کم ہوتی ہے۔ اب کسی شخص کا دوسرے کے ذمے دیں ہو تو وہ کچھ مدت کے بعد قیمت اسمیہ کے مطابق واپس کیا جائے یا تو خرید کے مطابق؟ مثلاً کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سو روپے تھے۔ ایک سال کے بعد سو روپے کی قیمت خرید ہے مگر اس شخص کی پہنچی تو قیمت اسمیہ کے مطابق تو سو کا نوٹ ہی دینا ہو گا اور قیمت حقیقیہ کے مطابق ایک سو دس روپے رہنے ہوں گے۔ یہ سوال آج کل بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ ادائیگی قیمت اسمیہ کے لحاظ سے ہوگی یا قیمت حقیقیہ کے لحاظ سے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیمت اسمیہ کیسے تو ادائیگی ہو تو اس میں فرض خواہ کا نقصان ہے، اور اس پر غم ہے۔ خاص طور پر ان ممالک میں جہاں افراط زر کی شرح بہت تیز ہے۔ مثلاً جرمنی کی ٹرنکی (پیرا) ایک وقت میں ڈالر کے قریب تھی اب اس کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک ڈالر کے چھ سات سو لیرے ملے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اقتصادچین اور علماء نے مختلف نقطہ نظر اپنائے ہیں، یہاں تمام نقطہ نظر ذکر کیے جاتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے۔

۱۔ نوٹ فرض دیئے جا سکتے تو یہ دراصل وہ سنا فرض دیا گیا ہے، جو اس کی پشت پر ہے۔ اب وہی مقدار کا سونا لیا اس کا قی ہے۔ وہ اتنا ہی سونا یا اس کی قیمت روپے میں لے سکتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ

نظر اس مفروضے پر مبنی ہے کہ نوٹ کی پشت پر سونا ہے۔ اور اس مفروضے کا غلط ہونا پہلے واضح ہو چکا ہے۔

۲۔ نوٹ کی پشت پر سونا ہو یا نہ ہو، بہر حال سمجھائی جائے گا کہ نوٹ کا لین دین دراصل سونے کا لین دین ہے، اس لئے کہ پہلے سونا ضمنی قالب نوٹوں نے سونے کی جگہ لے لی ہے، لہذا نوٹ کا لین دین سونے کا لین دین ہے۔ جذباتی رائے کی قیمت سے وابستہ ہے۔

یہ نقطہ نظر بھی درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اب نوٹ سونے کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں یہ خود ضمنی مرنی ہے اور فلکس کی طرح ہیں۔ ضمنی مرنی اور فلکس کی اپنی ذاتی قدر کا اعتبار ہوتا ہے، ان کو ادائیگی میں سونے سے اور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں بعض لوگ حضرت امام ابو یوسفؒ کے مذہب سے استدلال کرتے ہیں: ان کا مذہب یہ ہے کہ ادائیگی سے پہلے فلکس کی قیمت بڑھ گئی یا کم ہو گئی تو ادائیگی قیمت کے اعتبار سے ہوگی^(۱) لیکن یہ استدلالی صحیح معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ نوٹ اور فلکس میں فرق ہے، فلکس سونے، چاندی سے مرکب ہوتے تھے، فلکس کی قیمت سونے، چاندی کی بنیاد پر ہی طے ہوتی تھی، لہذا ان فلکس کی حیثیت دنانیر اور درہم کی ریزگاری کی طرح تھی اور فلکس کو درہم و دنانیر کیسے تھ ایک خاص نسبت ہوتی تھی۔ مثلاً یہ کہ ایک فلکس چاندی کے درہم کا عشر (دسواں حصہ) ہے۔ بازار کی اصطلاح میں اس نسبت کے بدلے کو ہی فلکس کی قیمت میں کمی بیشی سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی صورت میں جب کہ فلکس سونے چاندی سے مرکب ہوں اور درہم و دنانیر کے لئے ریزگاری کی طرح ہوں امام ابو یوسفؒ فلکس کی قیمت ادائیگی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ نوٹوں کی صورت حال اس سے بالکل مختلف ہے، یہ سونے چاندی سے مرکب نہیں، یہ مستقل ضمنی اصطلاحی ہیں، ان کی اپنی ایک قدر ہے جس کا سونے چاندی سے کوئی تعلق نہیں۔

پھر اس زمانے کے فلکس اور نوٹوں میں ایک اور فرق بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فلکس کی قیمت معموً کرنے کے لئے ایک واضح معیار سونے چاندی کا سو جود تھا۔ جس کو سارے رکھ کر فلکس کی قیمت حقیقی طور پر معلوم کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب نوٹوں کی قدر کا تعین اندازہ لگانا یا جاسکتا ہے، قدر کا حقیقی علم نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ قوتوں کے اشاریے کے مضمون میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔

۳۔ تیسرا نقطہ نظر جو زیادہ شدہ دھ سے پیش کیا جاتا ہے وہ انگریزی معیار کا نظریہ ہے، یعنی انگریزوں کو "قیمتوں کے اشاریے" (Price Index) سے وابستہ کیا جائے۔ اس نظریے کی دلیل یوں پیش کی جاتی ہے کہ نوٹ بذاتہ خود کچھ نہیں، یہ "سلہ البضائع" (Basket of Goods) - یعنی کچھ اشیاء

کی نوکری کی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں لہذا جب کسی نے کسی کو کچھ نوٹ قرض دیے تو کہو اس نے اس کو سلة الصالحات (Basket of Goods) دی ہے۔ "ادھر ادھر تفصیل دیتے ہیں" کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہی (Basket of Goods) واپس کرے، جس کا طریقہ یہی ہے کہ (ادائیگی کی قیمت) Price Index (قیمتوں کے اشاریہ) اسے واپس کیا جائے۔ یعنی ادائیگی کے وقت نوٹوں کی اتنی مقدار واپس کی جائے جو افراط زر کی شرح کے مساوی ہو، مثلاً سو روپے قرض دیئے تھے، اور ادائیگی کے وقت افراط زر میں اس فیصد اضافی ہو تو اب ایک سو دس روپے واپس کیے جائیں۔

فنی لحاظ سے یہ نقطہ نظر بھی بوجہ غلط ہے۔

دیکھی جی تو یہ ہے کہ اگر نوٹ کی پشت پر کچھ مخصوص اور متعین اشیاء جبرئیں تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ نوٹ دراصل "سلة الصالحات" کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن پیچھے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ سلة الصالحات کوئی متعین چیز نہیں، یہ افراد کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے اور اس کی قیمتیں کا کوئی طریقہ جبرئینہ کے نہیں ہے لہذا دراصل "سلة الصالحات" نوٹ کی حقیقت نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا تاثر ہے۔ چنانچہ کسی کو نوٹ دینے کا مطلب "سلة الصالحات" دینا نہیں بلکہ ایسا آثر تیار دینا ہے جس سے "سلة الصالحات" خریدی جاسکتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ ادائیگی میں منسلک یا اعتبار قیمت حقیقی (Real Value) سمیتر ہونی چاہیے۔ صرف قیمت اسمی (Face Value) میں منسلک کا اعتبار درست نہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے جائز دینا جائے تو بات اس کے برعکس ہے، شرعی قرض کی ادائیگی میں مقدار میں منسلک کا اعتبار ہے، حقیقی قیمت میں منسلک کا اعتبار نہیں۔ مثلاً کسی نے گندم قرض لی، جب ادائیگی کا وقت آیا تو وہ گندم کی اتنی ہی مقدار واپس کرے گا خواہ قیمت کم ہو یا زیادہ، اس بات پر کہ اعتبار مقدار کا ہوتا ہے، حقیقی قیمت کا نہیں ایک کافی واضح دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ "سلفہ" میں اضافہ پیدا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیع درابم پر ہوتی تھی اور ادائیگی دناہیر میں ہوتی تھی اور کبھی بیع دناہیر میں ہوتی اور ادائیگی درابم میں ہوتی۔ اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ ادا کے دن کی قیمت کے مطابق ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ذمے میں تو اسی چیز کی مقدار وادب ہوتی ہے جس کی بیع ہوئی تھی، پھر ادا کے وقت اس دن کی قیمت کے لحاظ سے تدارک ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دیون میں جو چیز وادب ہوتی ہے وہ دیون کی مقدار ہے نہ کہ قیمت، اگر قیمت واجب ہوتی تو وجوب کے دن کی

قیمت کے لحاظ سے تبادلہ ہوتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اموال رائج یہ بھی شریعت نے حقیقی مرئیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس لئے شریعت نے اموال رائج میں ہمارے کو جائز نہیں قرار دیا۔ اور ادائیگی کو "قیمتوں کے اشارے" کے ساتھ وابستہ کرنے میں مجبور و لازم آئی ہے۔ اس لئے کہ یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ "قیمتوں کا اشارہ" حقیقی ہوتا ہے۔

رہا یہ مشکل کر لے کر قوت خرید کم ہونے کے بعد بھی نوٹوں کی اتنی ہی مقدار واپس کرنا چھٹی کی تھی، قرض خواہ پر ظلم ہے۔ اس کے جواب کے لئے درج ذیل باتیں ذہن میں رہنا مفید ہے۔

الف۔ روپے کی قدر کم ہونے میں مستحق قرض کے بھی کسی فعل کا دخل نہیں، لہذا اس کی ذمہ داری اس پر ڈالنا اس پر ظلم ہے۔

ب۔ کسی کو رقم دینے کی اوصود نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے منافع میں شامل ہونے کے لئے اس کو رقم دی جائے، تو منافع میں شریک ہونے کا طریقہ قرض نہیں، بلکہ شرکت یا مضاربت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دہر دی کے لئے کسی کو قرض دیا جائے۔ دہر دی کے لئے کسی کو قرض دینے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے پاس رقم محفوظ کر لی جائے۔ اگر قرض دیتے والا اپنے پاس رقم محفوظ رکھتا تو قدر میں کمی کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا، یہاں بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ج۔ اگر انڈسٹریل صحیح اصول ہے تو یہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جاری ہونا چاہیے۔ حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اسے کوئی بھی جاری نہیں کرتا ہے۔

د۔ افراط زر (Inflation) کی صورت میں جیسے زیادہ ادائیگی کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو تقریباً زر (Deflation) کی صورت میں ادائیگی میں کمی بھی ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

البتہ جہاں کسی کرنسی کی قیمت اس حد تک گر جائے کہ کساد میں داخل ہو جائے جیسا کہ حیرات میں ہوا ہے تو اس کا حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات علماء کے لئے قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ زر کی قیمت میں کمی بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ خود حکومت اپنے سکے کی قیمت گرا دیتی ہے جسے (Devaluation) کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ پہلو غور طلب ہے کہ کیا اس صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حکومت نے پہلے سکے کو باطل کر کے ایک نیا سکہ جاری کیا ہے جس کی قیمت پہلے سکے سے کم ہے۔ اگر سکے کی قیمت میں حکومت کی طرف سے کمی کرنے کی یہ تشریح کی جاسکتی ہو تو اس وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرض کی ادائیگی سابق سکے کی قیمت کے برابر سکے میں کی جائے۔ مثلاً کسی نے سو روپے اس وقت قرض لئے تھے جس وقت سو روپے چار ڈالر کے برابر تھے، بعد میں حکومت نے سو

روپے کی قیمت گرا کر اسے تین ڈالر کے برابر کر دیا۔ گویا ایک ایسا سکہ جاری کیا جو پہلے سکے کے مقابلے میں ۳۳ فیصد کم ہے، لہذا اب اسے نئے سکے کے ذریعہ ادائیگی کی جائے تو ۱۳۳ روپے دیے جائیں۔ یہ مسئلہ اعلیٰ علم کے لئے قابل غور ہے، لیکن اس کا فہلہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے روپے کی قیمت گرانے کا براہ راست اثر صرف بیرونی کرنسی کی شرح تبادلہ پر پڑتا ہے، اندرونی معاملات میں اس کا اثر بالواسطہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقتاً ایسا سکہ جاری نہیں کیا جاتا، بلکہ پرانے سکوں یا نوٹوں کی قیمت میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ لیکن نوٹ کی جو بھی قیمت ہے وہ اجباری ہے، عقل نہیں، اس لئے حکومت کے اعلان سے معنوی طور پر وہ دولت بدل جاتا ہے۔

بینکاری

(Banking)

بینک کی تعریف

”بینک“ ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر کے ناجروں، صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرتا ہے۔ آج کل دوائی بینک ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں، اور اپنے امانت دار کو کم شرح پر سود دیتے ہیں، اور سود کار میانی فرق بینکوں کا منافع ہوتا ہے۔

بینک کی تاریخ

نظام زر کے ارتقاء کی منگو کرنے وقت بنایا گیا تھا کہ لوگ اپنا سونا مراٹوں کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور مار اس کی رسید لکھ دیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان رسیدوں سے عیا معاملات شروع ہو گئے۔ لوگ اپنا سونا لینے کم ہی واپس آتے تھے تو یہ صورتحال دیکھ مراٹوں نے سونا قرض دینا شروع کر دیا۔ پھر جب یہ دیکھا کہ لوگ عموماً رسیدوں سے ہی معاملات کرتے ہیں تو مراٹوں نے بھی قرض خواہوں کو سونے کی بجائے رسیدیں دینی شروع کر دیں۔ اس طرح بینک کی صورت پیدا ہوئی۔ بعد میں اسی کو ایک منظم ادارے کی شکل دیدی گئی۔

بینک کا قیام

بینک بھی بنیادی طور پر ”جماعت اٹاک کہنی“ ہے۔ اس کے قیام کا طریقہ وہی ہے جو کہنی کے قیام کا ہوتا ہے۔

بینک لوگوں کو اپنی امانتیں جمع کرانے کی دعوت دیتا ہے۔ (جو وقتی طور پر قرض ہی ہوتا ہے) ان کو اور ان میں ”امانتیں“ مرلی میں ”ودائع“ اور انگریزی میں (Deposits) کہتے ہیں۔ ذخائر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ (Current Account) (کرنٹ اکاؤنٹ) اس کو مرلی میں ”کلساب الجاری“

درآمد میں "خزائن" آتے ہیں۔ اس میں رکھی ہوئی رقم پر سود ٹیکس ملتا۔ اس اکاؤنٹ میں رکھی رقم کسی وقت بھی اجتماعی مقدار میں نہ ہیں بغیر کسی پابندی کے نکھلائی جاسکتی ہے۔

۲۔ (Saving Account) جس کو عمرانی میں "حساب قسوم" اور اردو میں "پچت کھاتا" کہتے ہیں۔ اس میں رقم نکھوانے پر عموماً مختلف پابندیاں ہوتی ہیں، اس پر بینک سود دیتا ہے۔

۳۔ (Fixed Deposit) جس کو عمرانی میں "ودائع ثابتہ" کہتے ہیں۔ اس میں مقررہ مدت سے پہلے رقم واپس نہیں لی جاسکتی۔ اس میں بھی بینک سود دیتا ہے اور سود کی شرح مدت کے مطابق ہوتی ہے۔ طویل مدت میں شرح سود زیادہ ہوتی ہے اور کم مدت پر شرح کم ہوتی ہے۔

جب ان تین قسم کے اکاؤنٹ سے بینک کے پاس سرمایہ جمع ہو جاتا ہے اور کچھ بینک کا ابتدائی سرمایہ بھی ہوتا ہے تو اس تمام سرمائے کے اشتغال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سرمائے کا ایک مقررہ حصہ سیل شکل میں اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، مرکزی بینک میں یہ سرمایہ عموماً ایسے سرکاری تنصیبات کی شکل میں رہتا ہے جو آسانی نقد کی شکل میں تبدیل کیے جاسکیں اور ان پر کچھ سود بھی متاثر ہوتا ہے۔ مرکزی بینک یہ طے کرتا ہے کہ تجارتی بینک اپنی امانتوں کا کتنے فیصد مرکزی بینک میں رکھیں گے۔ حالات کے لحاظ سے یہ تناسب بدل رہتا ہے۔ آجکل امانتوں کا تقریباً پانچ فیصد حصہ اسٹیٹ بینک میں رکھنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ بینک تمام بینکوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اس لئے کہ بینک میں بے شمار افراد کی رقمیں ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے فرمائشوں میں داخل ہے کہ ڈپازٹرز کے مفادات کا تحفظ کرے۔ سیال سرمائے سے مراد وہ سرمایہ ہوتا ہے جو یا جلد ہی نقد بن سکتا ہو۔ اس کو عمرانی میں "لیکویڈ" انگریزی میں (Liquidity) اور اردو میں "نقد پذیری" کہتے ہیں۔ اس میں نکیش دوسرے بینک میں اکاؤنٹس اور ایسی دستاویزات شامل ہیں جو موسومہ نقد میں تبدیل ہو سکتی ہوں جیسے سرکاری تنصیبات وغیرہ۔ مگر بینک کچھ سیال سرمایہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے، تاکہ ڈپازٹرز کے مطالبات پورے کر سکے۔

بینک کے وظائف

بینک سرمایہ جمع کرنے کے بعد کئی وظائف ادا کرتا ہے۔ مثلاً قرضوں، تخلیق ذرہ، برآمد درآمد میں واسطہ بنانا وغیرہ۔ یہاں ان وظائف کی قدر سے وضاحت کی جاتی ہے۔

تمويل

(Financing)

بینک کا سب سے اہم کام لوگوں کی ضروریات، خصوصاً تجارتی ضروریات کے لئے قرض فراہم کرنا ہے۔ بینک بھی طویل المیعاد قرضے جاری کرتا ہے، ایسے قرضوں کو عربی میں "التعمان طویل الاصلی" اور انگریزی میں (Long Term Credit) کہتے ہیں۔ اور کبھی قصیر المیعاد قرضے جاری کرتا ہے جو عموماً فنڈ یا چھ ماہ تک کے لئے ہوتے ہیں۔ ان کو عربی میں "تعمان قصیر الاصلی" اور انگریزی میں (Short Term Credit) کہتے ہیں۔

بینک سے لوگ تین طرح کے قرضے پتے ہیں۔ (۱) روزمرہ کی تجارتی ضروریات کے لئے قرض لیا جاتا ہے۔ مثلاً بلوں کی ادائیگی اور تحواتوں کی ادائیگی کے لئے قرض لیا جاتا ہے۔ ان کو (Over Head Expenses) کہتے ہیں۔ (۲) کاروبار کے روزانہ اخراجات مثلاً سامانی تجارت کی خریداری اور خام مال وغیرہ خریدنے کے لئے قرضے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کو عربی میں "رأس المال للعامل" اور انگریزی میں (Working Capital) کہتے ہیں۔ (۳) بڑے منصوبوں کے لئے جو قرض لئے جائیں ان کو عربی میں "تمويل لمشروع" اور انگریزی میں (Project Financing) کہتے ہیں۔

قرض دینے کا طریق کار

بینکوں کو قرض دینے کا غیر محدود اختیار نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں قرض فراہم کریں۔ بلکہ مرکزی بینک کی طرف سے ایک حد مقرر ہوتی ہے، اس کے پابند رہتے ہوئے بینک قرضے فراہم کر سکتے ہیں، اس حد کو عربی میں "سقف الاعتماد" اور انگریزی میں (Credit Ceiling) کہتے ہیں۔ مثلاً آج کل مرکزی بینک کی طرف سے جو حد بت ہے وہ یہ ہے کہ بینک اہل تمام اثاثوں کا (۴۰% فیصد) مرکزی بینک کے پاس رکھنا ہے، جس کو عربی میں "احتياطي السوئد" اور انگریزی میں (Reserve Liquidity) کہتے ہیں۔ اور پانچ فیصد بینک اپنے پاس نقد (Cash) کی صورت میں رکھتا ہے۔ (۲۰% فیصد) کی حد تک پراجیکٹ افراد یا اداروں کو قرض فراہم کر سکتا ہے۔ باقی بقیں کی حد (۲۵% فیصد) سے یا تو سرکاری تمسکات

خریدے یا سرکاری اداروں کو قرضہ فراہم کرے، جیسے بی۔ آئی۔ اے، واپڈا، اسٹیل ملز وغیرہ۔

”سلف اعتماد“ مقرر کرنے میں کئی عوامل کا دخل ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی کسی خاص شعبے مثلاً زراعت یا صنعت وغیرہ میں زیادہ قبول مطلوب ہوتی ہے تو بینکوں کا رخ لٹھ کر دیا جاتا ہے، کبھی فراڈ زکوٰۃ کو کنٹرول کرنے کے لئے حد مقرر کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ بینکوں کے زیادہ قرضے جاری کرنے سے بھی فراڈ ز میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ آگے ”تحقیق زر“ کے عنوان کے تحت اس کی وضاحت ہوگی۔ اور کبھی سرحدی بینکوں سے حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور مزید لیس لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو مرکزی بینک کا (Reserve) ذخائر اور بینکوں کو سرکاری تمسکات خریدنے کا پابند کر کے حوام کی رقم کا ایک بڑا حصہ حکومت قرض لے لیتی ہے۔

”سلف اعتماد“ کے اندر رہتے ہوئے بینکوں کے قرض دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بینک یہ جائزہ لیتا ہے کہ جو شخص قرض لے رہا ہے وہ مقررہ مدت تک قرض واپس لگے گی کہ نہ لگے گا؟ نہیں اس کی جو نیکو ادیں اور مملو کات کیا ہیں؟ جائزہ لینے کے بعد بینک ایک حد مقرر کر رہا ہے کہ اتنی مدت میں ام اتنا قرض دینے کے لئے تیار ہیں، جو حسب ضرورت وقتاً فوقتاً لیا جائے گا۔ قرض کی حد مقرر کرنے کو عربی میں ”تسہید السلف“ اور انگریزی میں (Sanction of the Limit) کہتے ہیں۔ اس تحدید کے بعد اس شخص کے لئے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے وہ سب چاہے جتنا چاہے قرض لے سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کھولنے پر بینک بہت خفیف شرح سے سود بھی دیتا ہے (مثلاً ۵٪، فیصد یا ۵٪ فیصد اور جب وہ قرض لے لیتا ہے تو باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ اس مدت کے دوران عوامیہ ہوتا ہے کہ ایک رقم بینک سے لے کر اس میں سے جو نکال جائے وہ دوبارہ بینک میں دیکھا کر دی جاتی ہے۔ اس طرح رقم لینے اور دینے کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مدت کے اختتام پر بینک صاحب کرتا ہے کہ کتنی رقم کتنے دن اس کے پاس رہی۔ اس حساب کے مطابق اس سے سوا لیا جاتا ہے۔

بینک کی اقسام (با اعتبار تمویل)

بینک کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں۔ اس طرح بینکوں کی اقسام یہ ہیں۔

۱۔ زرعی بینک۔ جس کو عربی میں ”المصرف الزراعی“ اور انگریزی میں (Agricultural Bank) کہتے ہیں۔ یہ بینک زراعت کے شعبوں میں قرض فراہم کرتا ہے۔

- ۲۔ صنعتی بینک۔ جس کو عربی میں "المصرف الصناعی" اور انگریزی میں (Industrial Bank) کہتے ہیں اس کا کام صنعتی قرضوں کے لئے قرض فراہم کرنا ہے۔
- ۳۔ ترقیاتی بینک۔ جو بینک کسی بھی شعبے میں ترقیاتی کاموں کے لئے قرضے دیتے ہیں ان کو "ترقیاتی بینک" کہتے ہیں جن کو عربی میں "بنک للتطوير" اور انگریزی میں (Development Bank) کہتے ہیں۔
- ۴۔ کوآپریٹو بینک۔ (Cooperative Bank) اس کو عربی میں "المصرف التعاونی" کہہ سکتے ہیں۔ یہ بینک امداد یا بھی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کار ممبران تک محدود ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں، انہی کے ذیادہ ہوتے ہیں اور انہی کو قرض دیا جاتا ہے۔
- ۵۔ انویسٹمنٹ بینک۔ (Investment Bank) عربی میں "بنک للاستثمار" کہتے ہیں، بظاہر مختلف مرکب میں یہ اصطلاح مختلف مفہوم کے لئے استعمال ہوتی رہی ہے۔ عام سے ہن اس سے مراد ایسا بینک ہوتا ہے جس میں ذیادہ تنہیزات کے لئے ہوتے ہیں، عام کرنٹ اکاؤنٹ یا سٹیونگ اکاؤنٹ اس میں نہیں ہوتے، صرف گنڈہ ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور قرضے نہیں دیئے جاتے۔ ان تمام بینکوں کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔
- ۶۔ کمرشل بینک۔ ایسے بینک جو عمومی تمويل کا کام کرتے ہیں، کسی شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے ان کو "کمرشل بینک" (Commercial Bank) اور عربی میں "البنک التجاری" کہتے ہیں۔

درآمد، برآمد میں بینک کا کردار

بینک کے وظائف میں یہ بھی داخل ہے کہ بینک بین الاقوامی تجارت (درآمد برآمد) میں ایک لازمی ذریعہ ہے۔ بینک کی دکانت اور معرفت کے بغیر برآمد اور درآمد ممکن نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآمد کرنا چاہتا ہے تو دوسرے ملک کا جس بات کا اطمینان چاہتا ہے کہ جب میں مطلوب سامان خرید اور کو بیچوں گا تو وہ واقعتاً قیمت کی دانگی کر دے گا۔ لہذا درآمد کنندہ برآمد کنندہ کو اعتماد دلانے کے لئے بینک سے ایک ضمانت نامہ حاصل کرتا ہے، جس میں بینک پیچھے والے کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ پچھلے فنانس کو فروخت کر دی جائے تو وہ انگی کا خسارہ داسں ہوں گا۔ اس کو عربی میں "سحاب الضمان" یا "سحاب الاعتداد" کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں (Letter of Credit) کہتے ہیں۔ آسانی کے لئے ایل

کی (L/C) کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ضمانت نامہ اصل کرنے کو ملے۔ یہ ٹھکانا اور عربی میں "فتح" کا معنی ہے۔ بینک ایل۔ سی کھول کر درآمد کنندہ کے بینک کو بھیج دیتا ہے۔ برآمد کنندہ کے بینک کو Negotiating Bank کہتے ہیں۔ ایل۔ سی پہنچنے کے بعد وہ اس سے مال جہاز میں بیک کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاز دان کبھی مال بیک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے۔ اس رسید کو عربی میں "بولیٹا ایسٹنس" اور انگریزی میں (Bill of Lading) کہتے ہیں۔ برآمد کنندہ کا بینک یہ اس تک بینک تک کاغذات کے ایل۔ سی کو لئے دالے بینک کو بھیجتا ہے۔ درآمد کنندہ اپنے بینک سے یہ کاغذ وصول کر کے ایل۔ سی سے من کی مطابقت کر رہا ہے۔ ان کاغذات میں ہمارے ہر تفصیل بھی من کی سے وہ آرڈر کے خلاف ہوتا کاغذات واپس کر دیئے جاتے ہیں۔ اگر کاغذات کی تفصیل ایل۔ سی کے موافق ہو تو یہ کاغذات دکان کر بندر گاہ سے مال وصول کر لیا جاتا ہے۔ اور بینک یہ کاغذات درآمد کنندہ کو اس وقت دیتا ہے جب وہ قیمت کی ادائیگی کر دے۔ ادائیگی کے لئے بھی بینک اور درآمد کنندہ کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے ہیں۔ کبھی درآمد کنندہ ایل۔ سی کھولتے وقت ہی پوری رقم کی ادائیگی کر دیتا ہے۔ اس صورت کو اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ فن (Full Margin) پر ایل۔ سی کھولائی گئی ہے عربی میں اس کو "ایسہ الامتد" منصف کہتے ہیں۔ کبھی ماری ادائیگی بینک سے کاغذات پہنچانے کے وقت کی ہوتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ "تزیروہ درجن" پر ایل۔ سی کھولائی گئی ہے۔ کبھی ایل۔ سی کھولانے کے وقت تھوڑی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس صورت میں کل رقم کا جتنا ادا کیا گیا ہے اتنے ہی بصد مارجن پر ایل۔ سی کھولنا کہتے ہیں۔ مثلاً کل قیمت کا (۲۵٪) بصد مارجن پر ایل۔ سی کھولتے وقت بینک میں جمع کراؤ گین تو کہا جائے گا کہ یہ ایل۔ سی ۲۵٪ بصد مارجن پر کھولائی گئی ہے۔

کبھی یہ معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذات آنے پر بینک اپنی طرف سے ادائیگی کر دے گا اور درآمد کنندہ ایک مہینہ مدت کے بعد ادائیگی کرے گا۔ اس صورت میں بینک کا قرض درآمد کنندہ کے ذمے ہو جاتا ہے جس پر عموماً بینک سوریہ ہے۔

ایل۔ سی پر فیس

بینک کو ایل۔ سی کھولنے کے وقت جو خدمات ادا کرنی پڑتی ہیں ان پر بینک معاوضہ دیتا ہے۔ درآمد کنندہ کے بینک کی جس خدمت ہوتی ہیں۔

۱۔ ایجنسی (Agency) یعنی بینک درآمد کنندہ کا وکیل بن کر برآمد کنندہ سے معاملات کرتا ہے،

خریدار کے کاغذات برآمد کنندہ کو بھیجتا ہے، اور برآمد کنندہ کے پیچھے ہونے کاغذات دفعہ درآمد کنندہ کو ہر دگرتا ہے۔ اس خدمات پر بینک اجرت لیتا ہے۔

۲۔ ضمانت (Guarantee) یعنی اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ اگر خریدار نے رقم ادائیگی کی تو وہ رقم ادا کرے گا۔ اس پر بھی اجرت لیتا ہے۔

۳۔ قرض (Credit) یعنی جب تاجر قیمت کی ادائیگی فوراً نہ کرے، اور بینک اس کی طرف سے ادائیگی کر دے تو یہ رقم درآمد کنندہ کے ذمے اس کا قرض ہو جاتی ہے۔ جس پر وہ درآمد کنندہ سے سود وصول کرتا ہے۔

قرض دو نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ بھی تو باقاعدہ قرض لیا جاتا ہے جب کہ یہ معاہدہ ہو کہ بر وقت ادائیگی بینک کرے گا اور درآمد کنندہ کچھ عرصہ بعد بینک کو اس کی ادائیگی کرے گا۔ یہ ایک الگ معاہدہ ہوتا ہے ایل۔ سی کی نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس پر الگ سے باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ بھی باقاعدہ تو قرض نہیں لیا جاتا، لیکن خود بخود معاملات کے درمیان میں بینک کا ایل۔ سی کھلوانے والے کے ذمے قرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھی ایل۔ سی کھلواتے وقت پوری ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کو ۱۰۰ فیصد شرح پر ایل۔ سی کھلوانا کہتے ہیں۔ بھی کچھ ادائیگی ہوتی ہے مثلاً ۵۰ فیصد کی ادائیگی پر ایل۔ سی کھلوائی گئی اس کو ۵۰ فیصد شرح پر ایل۔ سی کھلوانا کہتے ہیں۔ بھی ایل۔ سی کھلواتے وقت باقی بھی ادائیگی نہیں ہوتی اس کو زیر وارمن پر ایل۔ سی کھلوانا کہتے ہیں اب اس صورت میں جب کہ ادائیگی کے بغیر یا کچھ ادائیگی پر ایل۔ سی کھولی گئی ہو کاغذات آتے ہی بینک ادائیگی کر دے گا، بشرطیکہ سامان کے کاغذات ایل۔ سی کی شرائط کے مطابق ہوں اور کوئی عدم ادائیگی نہ پائی گئی ہو، مگر درآمد کنندہ کی طرف سے کسی وجہ سے ادائیگی میں چند دن تاخیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس لئے تاخیر ہو گئی کہ بینک کی طرف سے رابطہ کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ ایسی صورت میں اسے دن کا قرضہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس قرضہ پر بھی سود لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف برآمد کنندہ کا بینک ضمانت کسی چیز کی نہیں دیتا۔ یہاں بینک کے درہی کام ہوتے ہیں، جن پر وہ معاوضہ لیتا ہے۔

۱۔ وکالت

۲۔ قرض

یہاں قرض اس طرح ہوتا ہے کہ ایل۔ سی میں بھی تو معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی ادائیگی ضروری ہوگی، اس کو (L.C. at Sight) کہتے ہیں، اس صورت میں برآمد کنندہ کے بینک کو کوئی قرض نہیں دینا پڑتا۔ بھی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات پہنچنے کے اسے دن بعد خریدار کی طرف

سے ادا کی جاتی ہوگی تو اس صورت میں اگر درآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ تاجر کو فوراً ادائیگی کر دے تو یہ بینک کا برآمد کنندہ کے ذمے قرض ہو جائے گا۔

درآمد کنندہ کے پاس بھی درآمد کے لئے رقم نہیں ہوتی یا رقم تو ہوتی ہے، مگر وہ اس رقم کو درآمد پر لگا کر خرید نہیں کرنا چاہتا تو وہ بینک سے قرض لے کر درآمد کرتا ہے۔ درآمد کے لئے بینک جو قرض دیتا ہے اس کو عربی میں "تسویل فلوار دلت" اور انگریزی میں (Import Financing) کہتے ہیں۔ ایسے ہی درآمد کے لئے بھی بینک سے قرض لیا جاتا ہے، یعنی کسی تاجر کے پاس باہر کے کسی ملک سے اشیاء کی خریداری کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن وہ اشیاء تیار یا مہیا کرنے کے لئے اس کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ بینک سے قرض لیتا ہے اور قرض لے کر مطلوبہ اشیاء فراہم کر کے برآمد کرتا ہے اس صورت میں بینک برآمد کنندہ کو جو قرض دیتا ہے اس کو "تسویل لصادرات" اور انگریزی میں (Export Financing) کہتے ہیں۔

ہر حکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تاکہ ملک کا سامان باہر فروخت ہو تو اس سے زرمبادلہ ملک میں آئے۔ پاکستان میں بھی برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے "اسٹیٹ بینک آف پاکستان" نے ایک اسکیم چلائی کی ہے، جس کو (Export Refinancing) (صادرات تسویل لصادرات) کہتے ہیں۔ اس کا طریق کار پہلے یہ تھا کہ مرکزی بینک نے ملک کے کمرشل بینکوں کو یہ ہدایت چلائی کہ ان کی برآمدات کے لئے دیکھ جانے والے قرضوں پر سود کم شرح سے وصول کیا کریں، مثلاً عام شرح سود ۱۵ فیصد ہوتی ہے تو برآمداتی قرضوں پر آٹھ فیصد سود لیا کریں۔ اس طرح جو کمرشل بینک قرض دے گا، مرکزی بینک اتنی ہی رقم اس بینک کو دے گا، اور آٹھ فیصد سود میں سے پانچ فیصد سود مرکزی بینک لے گا اور تین فیصد سود کمرشل بینک کا ہوگا، اس صورت میں بینکوں کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنی رقم لگائے بغیر تین فیصد سود مل جاتا تھا۔ کیونکہ قرض کی رقم مرکزی بینک نے مہیا کی تھی۔

اب اس کے طریق کار میں یہ تبدیلی ہوگئی ہے کہ مرکزی بینک کمرشل بینک کو اتنی رقم دے گا کہ اسے اس بینک کے تمام کاروبار کا ڈسٹ کموں دیتا ہے اور اس پر بریڈر ریٹ مل^(۱) کے حساب سے اس کمرشل بینک کو سود دیتا ہے، جو عموماً چودہ یا پندرہ فیصد ہوتا ہے۔ اور کمرشل بینک کو جو آٹھ فیصد سود قرض لینے والے کی طرف سے ملے گا اس میں سے پانچ فیصد مرکزی بینک کو دے گا۔ اس صورت میں کمرشل بینک کو اس میں سے تین فیصد سود بچے گا اور چودہ یا پندرہ فیصد سود مرکزی بینک کی طرف سے

(۱) اس کی وضاحت مرکزی بینک کے وظائف کے یونین میں ہوگی۔ یہ ہر غلام کے ذریعے سود دے ہوتا ہے۔

ملے گا۔ اس کا مقصد برآمدات میں تحویل کی حوصلہ افزائی ہے۔

بل آف ایکسچینج

بل آف ایکسچینج ایک خاص قسم کی دستاویز ہے۔ جب کوئی تاجر اپنے مال فروخت کرتا ہے تو خریدار کے نام بل بناتا ہے بعض اوقات اس بل کی ادائیگی آئندہ تاریخ میں واجب ہوتی ہے۔ اس بل کو دستویز کی شکل دینے کے لئے مدیون اس کو منظور کر کے اس پر دستخط کر دیتا ہے کہ میرے ذمے اس بل کی ادائیگی بلا تاخیر کو واجب ہے۔ اس کو عربی میں "کسبیلہ" اور وہیں "بٹری" اور انگریزی میں (Bill of Exchange) کہتے ہیں۔ بل آف ایکسچینج میں ادائیگی کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس تاریخ کے آجانے کو عربی میں "نسیج ملکبیلہ" اور انگریزی میں (Maturity) کہتے ہیں۔ اس تاریخ اور ادائیگی کو (Maturity Date) کہتے ہیں۔ بٹری میں لکھا ہوا دین تو مدیون سے تاریخ آنے پر ہی لیا جاسکتا ہے۔ گرواکن کو ذریعہ طور پر رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی تیسرے شخص کو وہ بل دے کر لکھی ہوئی رقم لے لیتا ہے اور بل کی پشت پر دستخط کر کے اس کے حقوق میں تیسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تیسرا شخص اس پر لکھی ہوئی رقم میں سے کوئی بھی کرتا ہے۔ مثلاً بٹری پر ایک ہزار روپے لکھے ہوئے ہیں تو دو سو پچاس (۲۵۰) روپے دیتا ہے، اس عمل کو عربی میں "مقصم ملکبیلہ" اور انگریزی میں (Discounting of the Bill of Exchange) اور اردو میں "بند لگانا" کہتے ہیں اور بٹری کی پشت پر جو دستخط کیے جاتے ہیں اس کو عربی میں "مظہیر" اور انگریزی میں (Endorsement) کہتے ہیں۔ اور اردو میں "مہارت ظہری لکھنا" کہتے ہیں بٹری پر بند لگانے کی شرح (Maturity) (نسیج ملکبیلہ) کو مد نظر رکھ کر ملے ہوتی ہے۔ تاریخ ادائیگی جتنی قریب ہوتی جائے بند لگانے کی شرح کم ہوتی جاتی ہے۔

بینک بھی بل آف ایکسچینج کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے جس اور یہ بینکوں کے قصیر المیعاد قرضوں میں داخل ہے۔ اس لئے کہ بل آف ایکسچینج کی ادائیگی عموماً تین ماہ میں ہوتی ہے۔

تخلیق زر کا عمل

بینک کا ایک اہم کردار خسر کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بینک پہلے سے موجود زر میں اضافہ کر کے زر کے پھیلاؤ کو بڑھاتا ہے اور زر میں اضافے کا کام انہی امور سے ہے، اس کو "تخلیق زر" یا "تخلیق اعتبار" کہتے ہیں۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

لوگوں کے پاس جو رقم آتی ہے اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا زیادہ حصہ بینک میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں تو نقد کی شکل میں لینا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ قرض دینے کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اس کو بینک بک دیتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت بینک چالری کر کے بذریعہ بینک ادا ہو سکی کر سکے۔ مثلاً کسی نے بینک سے ایک لاکھ روپے کا قرض لیا تو بینک اس کو نقد ایک لاکھ روپے کی بجائے ایک لاکھ روپے کا اس کے نام کا اکاؤنٹ کھول کر بینک بک اس کو دیتا ہے۔ اب اس کو جب بھی انھیں کسی رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی تو وہ بینک چالری کر کے ادا ہو سکی کرے گا۔ ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر ضرور کیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ بینک کے پاس جتنے نوٹ موجود ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کسی بینک کے پاس کچھ نوٹ آتے تو بینک مرکزی بینک کا ریزرو نکال کر باقی رقم لوگوں کو قرض دیدے گا۔ جس نے قرض لیا یا تو نقد لے گا ہی نہیں، بلکہ اکاؤنٹ کھلوا کر بینک بک لے گا یا لے کر وہ بارہ اسی بینک میں رکھوائے گا۔ اس سے جتنی رقم کا خرید اکاؤنٹ کھلوا کر نزد میں اضافہ ہوا، حالانکہ نوٹ اتنے ہی ہیں، جتنے رکھے گئے تھے، پھر قرضدار کا لینا اکاؤنٹ کھولنے سے جو نفاذ پازٹ بینک کے پاس آیا ہے اس میں سے بھی ریزرو نکال کر باقی رقم بینک آگے دے گا۔ جو شخص رقم لے گا وہ پھر بینک میں رکھوائے گا تو اس سے زرمیں خرید اضافہ ہو گا، اس طرح زرمیں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اس کو "تخلیق زر" کہتے ہیں۔

مثلاً کسی بینک میں کسی شخص نے ۱۰۰ روپے رکھے۔ بینک نے اس میں سے بیس فیصد یعنی بیس روپے مرکزی بینک کو دے کر باقی اتنی روپے کسی کو قرض دیدیئے۔ اس نے یہ اتنی روپے پھر اسی بینک میں رکھ دیئے۔ اگر اب بینک کے پاس کل ایک سو اسی روپے کے ڈپازٹ ہو گئے۔ اس کا بیس فیصد یعنی چھتیس روپے (جس میں سے بیس روپے پہلے دے چکا ہے، اس لئے خرید سولہ روپے) مرکزی بینک کو دے کر ۶۴ روپے پھر کسی کو قرض دے گا اور وہ بھی اسی بینک میں رکھوائے گا تو بینک کے ڈپازٹ میں ۶۴ روپے کا اضافہ ہو جائے گا اور بینک کے پاس ۱۳۸ روپے کے ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ اس رقم کا بیس فیصد یعنی ۸۰ روپے (جس میں سے چھتیس روپے پہلے دے چکا ہے، خرید ۱۶ روپے) مرکزی بینک کو دے کر باقی ۵۸ روپے کا پھر قرض دے گا اور وہ شخص دوبارہ اسی بینک میں رکھ دے گا۔ اس طرح اب بینک کے پاس ۲۹۵ روپے کے ڈپازٹ ہو گئے، اس طرح بینک خرید قرض دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ رقم ختم ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں بینک کے پاس سو روپے تھے، مگر اس سے فائدہ ۲۹۵ روپے کا حاصل کیا جا رہا ہے، برآں پازٹ ہولڈر اپنے اپنے ڈپازٹ کی بنیاد پر بینک چالری کر

سکتا ہے۔ تو گویا ۲۹۵ روپے کے بینک جاری ہو سکتے ہیں، جب کہ اصل میں سو روپے تھے مگر ۱۹۵ روپے بینک کے تخلیق کردہ ہیں اور بینک کا یہ عمل "تخلیق زر" ہے۔ اس مثال میں ایک بینک فرض کر کے یہ کہہ گیا ہے کہ فرض لینے والا اسی بینک میں رقم رکھوائے گا۔ لیکن عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ درآمد اس بینک کے علاوہ کسی اور بینک میں بھی رکھوا دے، اس کے نتیجہ میں دوسرے بینک کے ڈپازٹ ۵۰۰ چائیکس گئے۔ ہیر کیف ایک سے لے جانے والے قرض کے نتیجے میں کسی نہ کسی بینک کے ڈپازٹ میں اضافہ ہو گا تو اس کے نتیجہ میں تمام بینکوں کا مجموعہ تخلیق زر کا عمل کرے گا۔

بینک کے زر کو بڑھانے میں ایک اور چیز کا بہت دخل ہے جس کو اصطلاح میں فلوٹ (Float) کہتے ہیں۔ بینک کے پاس جو رقم ڈپازٹ کے طور پر ہے، اس پر بینک کو سود دینا پڑتا ہے۔ یہ سود ان ڈپازٹس کی لاگت (Cost) ہے یعنی یہ سود دے کر بینکوں کو یہ ڈپازٹ حاصل ہوئے۔ لیکن یہی رقم کچھ مدت کے لئے رہتی تو بینک کے پاس ہی ہے، مگر اس مدت میں وہ بینک کے ڈپازٹ میں شامل نہیں ہوتی اور اس پر بینک کو سود نہیں ادا کرنا پڑتا۔ یہ بینک کا ایسا زر ہے جس پر لاگت ہوگئی اور نہیں کرنی پڑتی۔ ایسا کئی صورتوں میں ہوتا ہے، مثلاً ایک بینک کی طرف سے کسی دوسرے بینک کا چیک جاری کیا گیا تو اس بینک کی طرف سے دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں کچھ مدت لگ جاتی ہے۔ اس دوران یہ رقم بینک کا فلوٹ ہے۔ اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک نے کسی کو ڈرافٹ دیدیا، جب تک یہ ڈرافٹ کیش نہیں کرا لیا جاتا اس وقت تک یہ رقم بینک کے پاس فلوٹ کے طور پر ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک ایل۔ سی کھولتا ہے اور ایل۔ سی کھولانے والا اور ایل۔ سی وقت کرتا ہے مگر بینک آگے اور ایل۔ سی وقت کرتا ہے جب کاغذات آجاتے ہیں، اتنی دیر کے لئے دور رقم بغیر کسی لاگت کے بینک کے پاس رہتی ہے، اسی طرح ریلوے ٹکٹی میں ہوتا ہے کہ کاغذات بینک میں آتے ہیں۔ بینک میں اور ایل۔ سی کاغذات وصول ہوتے ہیں اور کاغذات وصول کر کے ٹکٹی چھڑاتی جاتی ہے۔ اب کاغذات لیے ہوئے اور ایل۔ سی تو بینک میں کر دی جاتی ہے، مگر ٹکٹی بھیجے والے کو یہ رقم ملے محض تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بینک کا فلوٹ ہے۔ حج و عمرہ مسافروں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ فلوٹ کی اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فلوٹ کے ذریعے بینکوں کو کافی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔

اس سے ایک اور بات سامنے آگئی۔ وہ یہ کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک ڈپازٹیز (رقم رکھوانے والوں) کو جو سود دیتا ہے، بینک کی لاگت بھی اتنی ہی ہوتی ہوگی۔ مثلاً ۸ فیصد سود دیتا ہے تو بینک کی لاگت بھی آٹھ فیصد ہی ہوگی، مگر دائرہ میں معاملہ ایسا نہیں، بینک کی حقیقی لاگت اس سے کم ہوتی ہے جو اس نے سود دیا ہے۔ اس لئے کہ بینک کے پاس بہت سی رقم ایسی بھی ہوتی ہے جس پر وہ

سود ادا نہیں کرتا اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ایسی رقم ایک قرضہ کی رقم ہے، دوسری کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم ہوتی ہے، اس سے معطوم ہوا کہ بینک کو جو نفع حاصل ہوتا ہے، اس کا آٹھ فیصد سے بھی کم حوام کو ملتا ہے، لہذا بینک کے نفع کا رخ حوام کی طرف کم ہے اور سرمایہ داروں کی طرف زیادہ ہے۔

مرکزی بینک

انسٹ الرلبیس (Central Bank)

بینک کا اختیاتی اہم ادارہ ہوتا ہے، جو تمام تجارتی بینکوں (Commerical Banks) کا نگران ہوتا ہے، ملک کے باہمیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جیسا کہ سی کے وفا ٹلف سے معلوم ہوگا۔ اس ادارے کو اردو میں "مرکزی بینک" عربی میں "بنک مرکزی" اور انگریزی میں (Central Bank) کہتے ہیں۔ مرکزی بینک مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے مثلاً پاکستان میں "اسٹیت بینک آف پاکستان" مرکزی بینک ہے۔ انگلینڈ میں "بنک آف انگلینڈ" اٹلی میں "ریزرو بینک آف اٹلی" مرکزی بینک ہے۔

مرکزی بینک کے وظائف (Functions)

مرکزی بینک (Central Bank) شدہ وظائف انجام دیتا ہے۔ جن کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے، حکومت کی زمین اس میں رکھی جاتی ہیں مگر حکومت کی زمینوں پر یہ بینک حکومت کو سود نہیں دیتا ہے۔ اور نوٹ ضرورت حکومت کو قرض فراہم کرتا ہے اور اس پر معمولی شرح پر سود بھی لیتا ہے۔
- ۲۔ مرکزی بینک حکومت کا معاشی پالیسیوں میں مشیر بھی ہوتا ہے۔
- ۳۔ مرکزی بینک زر مبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے اس کو ذخیرہ کرتا ہے اور نوٹ ضرورت اس کا جراء بھی کرتا ہے۔

۴۔ مرکزی بینک کے سب سے اہم کردار دو ہیں۔ ایک یہ کہ تمام تجارتی بینکوں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کا نظم و ضبط قائم رکھتا ہے تا کہ ان سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں اور نقصانات کے پہلو کا سد باب ہو۔ اس مقصد کے لئے مرکزی بینک مختلف کام کرتا ہے۔ مثلاً (۱) کسی بینک کے قائم ہونے سے پہلے اس بینک کو لائسنس دینا مرکزی بینک کا کام ہے۔ مرکزی بینک کی طرف سے لائسنس کے بغیر بینک

۱) رقم نہیں ہو سکتا، اور انسٹنس جاری کرنے سے پہلے مرکزی بینک تمام ضروری باتوں کا جائزہ لیتا ہے۔

(۲) معاشی نقطہ نظر سے جہاں رقم لگانے کی ضرورت زیادہ ہو، مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا رخ اس طرف کر دیتا ہے۔ مثلاً کسی خاص علاقے میں ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے۔ یا کسی خاص شعبے (مثلاً زراعت یا تجارت یا صنعت وغیرہ) میں سرمایہ لگانے کی ضرورت ہو تو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو ان علاقوں یا شعبوں میں زیادہ قرض دینے کا پابند کر دیتا ہے۔ (۳) جن لوگوں (Depositors) نے بینک میں اپنی رقمیں لگائی ہوئی ہیں ان کی رقموں کے تحفظ کے لئے نوٹ اور وضو یا بنڈ ہے۔ مثلاً رقم کا اتنا حصہ مرکزی بینک میں رکھنا ہو گا اور اتنا حصہ مرکزی بینک اپنے پاس محفوظ رکھے گا وغیرہ۔ (۴) اس بات کی گمرانی رکھتا ہے کہ بینک کی مجموعی حالت مالی طور پر مستحکم ہو اور ان میں اپنے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت اور استعداد ہے۔ (۵) تجارتی بینکوں کے، یہی لین دین کا تعین بھی مرکزی بینک کرتا ہے، اس مقصد کے لئے مرکزی بینک میں ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو عربی میں عرقہ السلفہ اور انگریزی میں (Clearing House) کہتے ہیں۔ اور اس میں اس کو "تقدیر کمر" کہہ سکتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف چیک یا ڈرافٹ جاری ہوتے ہیں، دروازہ عرقہ السلفہ میں ان کا حساب کر لیا جاتا ہے۔ (۶) کمرشل (تجارتی) بینکوں کو بوقت ضرورت قرضہ دیتا ہے۔ جب کسی بینک سے رقم نکلوانے کے لئے اسے زیادہ مطالبات آجائیں کہ وہ اپنے سیال اثاثوں سے ان کو پورا نہ کر سکیں تو بینکوں کے پاس آخری چارہ سکی ہوتی ہے کہ وہ مرکزی بینک سے قرض میں آئی۔ اس لئے مرکزی بینک کو "آخری چارہ کار کے طور پر قرض دینے والا" (Lender of the Last Resort) کہتے ہیں۔ (۷) مرکزی بینک کی دوا اور ذمہ داریوں میں سے دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ بینک ملک میں زر کے بھاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زر زیادہ ہو تو ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے زر کو تیار شروع ہو جائے اور اگر تفریط زر کی صورت جانی ہو تو ایسے کام کرتے جس سے زر کا پھیلنا روکے۔ زر کو پھیلانے یا سکڑنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

۱۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو جس شرح پر سود پر قرضہ دیتا ہے اس کو (Bank Rate) "بینک ریٹ اور عربی میں "سعر اسفلت" کہتے ہیں۔ اسی کو (Official Rate) اور عربی میں "سعر امر رسمی" بھی کہتے ہیں۔ یہ بینک ریٹ بھی زر کے بھاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب مرکزی بینک شرح سود (بینک ریٹ) زیادہ کرے تو اب تجارتی بینکوں کو زیادہ سود پر قرضہ دے گا، لہذا وہ خود بھی عوام کو زیادہ سود پر قرضہ دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ کم قرض لیں گے۔ جب لوگ کم قرض لیں گے تو بینک کا تخلیق زر کا عمل بھی کم ہو گا اور زر کی گردش بھی کم ہو جائے گی۔ اس

کے برعکس مرکزی بینک شرح سود کو گھٹانے کا نو تھارتی بینک بھی گھٹا دیں گے جس کے نتیجہ میں لوگ قرض زیادہ لیں گے اور تخلیق زر کا عمل زیادہ ہو کر زر کی رسد بڑھے گی۔

ٹریژری بل

۲۔ دوسرے طریقہ کو (Open Market Operation) اور مرلی بل "عملیات فنی" کہتے ہیں۔ اس نظام کو سمجھنے کے لئے پہلے ٹریژری بل کا سمجھنا ضروری ہے۔ حکومت کو جب رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو رقم حاصل کرنے کے لئے حکومت تلف قرضے کی دستاویزات جاری کرتی ہے جن کو "سرکاری ٹیکسٹ" کہتے ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تھارتی بینکوں سے رقم وصول کرنے کے لئے "مرکزی بینک" ٹیک بل جاری کرتا ہے۔ جس کو انگریزی میں (Treasury Bill) (ٹریژری بل) اور مرلی بل "سندات ذخیرہ" کہتے ہیں۔ ایک بل کی "قیمت اسمب" (نقصی ہوئی قیمت) (Face Value) ۱۰۰ روپے ہوتی ہے۔

یہ بل ضرورت کے لئے جاری ہوتے ہیں، عموماً چار ماہ کے لئے جاری ہوتے ہیں۔ یہ بل بذریعہ نظام بیچے جاتے ہیں اور ان کے اندر اسی خریدار تھارتی بینک ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی بینکوں سے خرچہ لیتے ہیں۔ نظام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرکزی بینک اعلان کر دیتا ہے کہ اتنی رقم (مثلاً ۱۰۰ روپے) کے ٹریژری بل جاری کیے جا رہے ہیں اور بینک اپنی اپنی طلب بتاتے ہیں۔ ہر بینک بتاتا ہے کہ میں اتنی قیمت پر اتنے بل خریدنا چاہتا ہوں، آجکل اس کا ریٹ عموماً ۱۳٪ یا ۱۳½ فیصد ہے یعنی سو روپے کا بل تقریباً ۸۶ یا ۸۷ روپے میں فروخت ہوتا ہے جس جس بینک کی بون قبول ہوئی جاتی ہے اس کو اس کی طلب کے مطابق بل دے کر رقم اس سے وصول کر لی جاتی ہے۔ اب جس بینک نے یہ بل مثلاً ۸۶ روپے میں خریدا وہ چار ماہ کے بعد اس کے چودے سو روپے وصول کر لے گا اور چودہ روپے اس کے نفع یا سود کے ہوں گے۔ اس بل کی مدت آنے سے پہلے اسٹیت بینک ہی یا بازار مضمحل (Stock Exchange) میں اس بل کی ہڈی کی طرح ذرا ذرا بیچ بکھی ہو سکتی ہے۔

"لوہین مارکیٹ آپریشن" کا مطلب یہ ہے کہ زر کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے مرکزی بینک تجارتی بینکوں پر کسی قسم کی پابندیاں لگانے کی بجائے خود ٹریژری بل کی خرید یا فروخت کے لئے کھلے بازار میں آکر زر کی رسد اور اس کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب زر کا بہاؤ کم کرنا ہو تو مرکزی بینک ٹریژری بل کم قیمت پر فروخت کرنے کی آمدگی ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تھارتی بینک اپنا سرمایہ دے کر بل خریدنے لگتے ہیں اور بینکوں کا زر مرکزی بینک میں داخل ہوتا شروع

ہو جاتا ہے، بینکوں کے پاس سرمایہ کم ہو جاتا ہے اور قرضوں کی فراہمی کم ہو کر تحقیق زر کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے، اس کے برعکس اگر زر کا پھیلاؤ بڑھا جائے تو سرکاری بینک ٹریژری میں زیادہ قیمت پر خریدنے کے لئے کھلے بازار میں آجاتا ہے، لوگ مل بچ کر مرکزی بینک سے رقم لینے ہیں تو زر پمپل جاتا ہے۔

۳۔ مرکزی بینک ریڑھ کی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کی رسد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ریڑھ کو کم ہو گا تو بینکوں کو زیادہ قرض فراہم کرنے کا موقع ملتا ہے اور تحقیق زر کا عمل بڑھتا ہے۔ ریڑھ زیادہ ہوتا ہے تو بینک کم قرض فراہم کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں تحقیق زر کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لئے سرکاری بینک زر کو پھیلانے کے لئے ریڑھ کو کم کر دیتا ہے اور زر کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لئے ریڑھ بڑھاتا ہے۔

۴۔ سود کی شرح کم یا زیادہ کر کے بھی زر کے بھاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو شرح پر جانے کا پابند کر دے گا تو لوگ قرضہ کم لیں گے اور زر کا بھاؤ کم ہوگا، اور اگر شرح سود گھٹانے کا پابند کرے گا تو لوگ قرضہ زیادہ لیں گے اور زر کا بھاؤ بڑھے گا۔

۵۔ قرضہ جاری کرنے کی حد بندی کر کے یہ مختلف شعبوں کے کوٹے مقرر کر کے بھی زر کے بھاؤ کو کم کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ پابندی لگا دے کہ بینک اپنی انہوں کے مصرف چالیس فیصد کی حد تک قرضہ دے سکیں گے یا بینک اپنی اثاثوں کا ۲۵ فیصد ٹھکانے میں قرضہ دیں گے۔ ان پابندیوں سے بینک کم قرضہ جاری کر سکیں گے اور تحقیق زر میں کمی ہوگی۔

۶۔ مرکزی بینک کے دفاتر میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ بینکوں کے لئے قرضہ دینے کا ایسا نظام قائم کرتا ہے، جس سے لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو اور ملکی معاشی نظام میں یا بینک کی اپنی حالت میں عدم استحکام پیدا نہ ہو۔

۷۔ اب مرکزی بینک کو بینکوں کے معاملات اور سرمایاتی ادارے (جن کی وضاحت آگے آ رہی ہے) کی نگرانی کا اختیار بھی دیدیا گیا ہے۔

دیگر مالیاتی ادارے

المؤسسات المالية (غير المصرفية)

(Non-Banking Financial Institutions)

(N.B.F.I)

کچھ ادارے اتنی بات میں تو بینک کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں سے واپس جمع کر کے ان کے

ذریعے قبول کرتے ہیں، مگر بینک کے دوسرے وظائف انجام نہیں دیتے۔ مثلاً ان کے بینک کی طرح کرنٹ اکاؤنٹ پاس بیلنگ اکاؤنٹ نہیں ہوتے، صرف لکھنڈا پارٹ ہوتے ہیں، یہ ادارے بینکوں کی طرح بین الاقوامی تجارت میں بھی واسطہ نہیں بنتے۔ ایسے اداروں کو عربی میں "معدنوسسات معاشیہ" (ممبر لمصر جہ) اور انگریزی میں (Non-Banking Financial Institution) (نہن بینک فنانشل انسٹی ٹیوشن) کہتے ہیں۔ ایسے مالیاتی اداروں کی کئی قسمیں ہیں، جن کی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔

۱۔ ترقیاتی تمویلی ادارے

(Development Financial Institution)

جس کو (D.F.I.) کہتے ہیں۔

یہ ادارے ہیں جو ملک میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کو بروئے کار لانے کے لئے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ ابتدائی ادارے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے قائم ہوئے تھے۔ وہ امداد ان اداروں میں بھیجے تھے اور یہ ادارے ترقیاتی منصوبوں میں قبول کرتے تھے۔ انٹیٹ بینک بھی بعض مقاصد کے لئے ان کو سرمایہ دیتا ہے، اس قسم کے کئی ادارے ہمارے ملک میں ہیں۔ مثلاً (N.D.F.I.) (نیشنل ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن)، (I.D.B.P.) (انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان)، (P.I.C.I.C.) (پاکستان انڈسٹریل اینڈ کرپٹ ایوٹمنٹ کارپوریشن)، بینکروز ایکوٹیٹی، پاک سعودیہ، پاک کویت، پاک لیبیا وغیرہ۔

۲۔ (A.D.B.P.) ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان۔ یہ شعبہ زراعت میں ترقی کے لئے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ عالمی ادارے اور انٹیٹ بینک ان کو سرمایہ دیتا ہے اور یہ آگے قبول کرتے ہیں۔

۳۔ (Co-operative Society) (کواپریٹو سوسائٹی) جن کو عربی میں "جسعیۃ تعاونیہ" کہتے ہیں۔ یہ ادارے امداد اہلی کے لئے قائم ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کے ممبر بنتے ہیں صرف انہی کو قرض دیتے ہیں۔

۴۔ لیزنگ کمپنی۔ یہ کمپنیاں اجارے کے طریقے پر سرمایہ فراہم کرتی ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ اگلے باب میں آئے گی۔ پہلے لیزنگ کمپنیوں کو عوام سے سرمایہ لینے کی اجازت نہیں تھی، صرف (N.D.I.C.) (نیشنل ڈیولپمنٹ لیزنگ کمپنی) کو اجازت تھی۔ اب تمام لیزنگ کمپنیوں کو عوام سے

سودی بینکاری کا متبادل نظام

گزشتہ اوراتی میں بینکنگ کے موجودہ نظام کی وضاحت کی گئی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ نظام کی بنیاد سود ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سود ختم کیا جائے تو بینکنگ کے نظام کو چھاننے کا متبادل طریقہ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اب تک جو تجویز سامنے آئی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سودی بینکاری کے متبادل نظام پر مفکروں سے پہلے چند بنیادی باتیں اذکار نشین کرنا ضروری ہیں۔

۱۔ سودی بینکاری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہئے کہ مرہم بینک بجٹنے کا کام جس انداز سے کر رہے ہیں، وہ سارے کام کو ہمیشہ اسی انداز سے انجام دیے جاتے رہیں اور ان کے مقاصد میں کوئی فرق واقع نہ ہو، کیونکہ اگر سب کچھ وہی کر رہے ہوں اب تک ہوتا رہا ہے تو "متبادل" فریق کا ذکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

بلکہ "متبادل" کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے جو کام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں، ان کی انجام دہی کیسے ایسا طریق کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے دائرے میں ہو، اور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں۔ اور جو کام شرعی اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہیں، ان کو جنسوس شرعی اصولوں کے مغربی ڈھانچے میں جاسکا، ان سے صرف نظر کر جائے۔

۲۔ چونکہ سودی کمانڈت کا اثر تقسیم دولت کے بارے میں نظام پر پڑتا ہے، اس لئے یہ توقع کرنا بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادل کو بروئے کار لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب دہی رہے گا جو اس وقت سودی نظام میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ دائرہ یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کو تحقیق ٹھیک رد ہکا دیا جائے تو اس کا سب سے بڑی بنیادی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، جس سے یہ تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کیسے ناگزیر طور پر مطلوب ہیں۔

۳۔ آج کل بینک جو خدمات انجام دیتا ہے، ان میں یہ پہلو مفید بلکہ موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی منتشر نظر راوی بچتوں کو یکجا کر کے انہیں صنعت و تجارت میں استعمال کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ بچتیں اگر ہر شخص کی اپنی تجویز میں پڑی رہتیں تو ان سے صنعت و تجارت کے فراغ میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ فاضل دولت کا سست پڑا ہونا نہ شرعی اعتبار سے مطلوب ہے نہ عقلی اور معاشی اعتبار سے اسے مفید کہا جاسکتا ہے۔

لیکن ان بچتوں کو صنعت و تجارت میں مصروف کرنے کے لئے جو راستہ مرہبہ بینکوں نے اختیار کیا ہے، وہ قرض کا راستہ ہے چنانچہ یہ ادارے سرمایہ داروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی وسائل کو اپنے منافع کے لئے اس طرح استعمال کریں کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ حصہ خود ان کے پاس رہے، اور سرمایہ کے اصل مالکوں کو ابھرنے کا کما حقہ موقع نہ مل سکے۔

چنانچہ مرہبہ نظام بینکاری کی حیثیت محض ایک ادارے کی ہے جو روپے کا لین دین کرتا ہے، اسے اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس روپے سے جو کاروبار ہو رہا ہے، اس کا منافع کتنا ہے؟ اور اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟

اسلامی احکام کی رو سے بینک ایسے ادارے کی حیثیت میں باقی نہیں رہ سکتا، جس کا کام صرف روپے کا لین دین ہو۔ اس کے بجائے اسے ایک ایسا تجارتی ادارہ بنانا چاہئے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے، اور وہ سارے لوگ جن کی بچتیں اس نے جمع کی ہیں، براہ راست اس کاروبار میں حصہ دار بنیں، اور ان کا نفع و نقصان اس کاروبار کے نفع و نقصان سے وابستہ ہو جو ان کے سرمایہ سے باآخرا انجام دیا جا رہا ہے۔ جنڈاسودی بینکاری کے متبادل جو نظام تجویز کیا جائے گا، اس پر یہ اعتراض نہ ہونا چاہئے کہ بینک نے سابقہ حیثیت ختم کر دی ہے، اور وہ بذات خود ایک تجارتی ادارہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے تجارتی نظام کی تلاش کی جا رہی ہے۔

۴۔ چوتھی بات یہ کہ صدیوں سے جسے اور بیٹھے ہوئے کسی نظام کو بدل کر اس کی جگہ ایک نیا نظام جاری کرنے میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نظام کی تبدیلی ضروری ہو تو صرف ان مشکلات کی بناء پر نئے نظام کو ناقابل عمل قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ ایسے میں ان مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہے، ان مشکلات کے خوف سے پیش قدمی نہیں روکی جاتی۔

بینکنگ کا شرعی طریق کار

اس تمبیہ کے بعد اب دو تجویز پیش کی جاتی ہیں جو بینکنگ کو شرعی اصول کے مطابق چلانے کے لئے پیش کی گئی ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ بینکنگ کا تعلق دو طرف ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی ہیں۔ دوسری طرف ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کو بینک قرضہ دیتا ہے یعنی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ دونوں قسم کے تعلقات ہر الگ الگ محفل

کی جاتی ہے۔

بینک اور ڈپازیشنر کا تعلق

موجودہ نظام میں بینک میں جر قرض رکھوائی جاتی ہیں، آجکل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو "امانت" کہا جاتا ہے لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو "امانت داروں" کے ساتھ بینک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کرے گا۔ اس طریقے میں دو رقم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے "رَب المال" ہو سکے اور بینک مضارب ہوگا اور رکنا یا ہوسرا یہ "رَب المال" ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا، ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا۔

پھر "کرنٹ اکاؤنٹ" یا "الحساب الجاری" میں بینک آج بھی ڈپازیشنر کو کوئی سود نہیں دیتے۔ اسلامی طریق کار میں بھی اس پر کوئی منافع نہیں دیا جائے گا۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈپازیشنر کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا۔ البتہ دوسرے نفع اخذ کما جائے "مضاربت" یا "شرکت" کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔

البتہ ان کھاتوں کا مضاربت یا شرکت سے بدلے میں یہ ملکی دشواری منسوخ ہوتی ہے کہ شرکت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام کھاتہ داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کما جائے گی، اور ایک ہی وقت پر نفع و نقصان کا حساب کر کے تمام شرکاہ میں نفع و نقصان تقسیم کیا جائے۔ لیکن بینک میں یہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں لوگوں کے رقم رکھوانے اور نکالنے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ لکسٹ ڈپازٹ میں اگرچہ کھلانے کی مدت تو مقرر ہوتی ہے، لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں، ہر شخص ہر روز لکسٹ ڈپازٹ کا کھاتہ کھول سکتا ہے اور سودیگ "اکاؤنٹ" میں نہ کھلانے کی تاریخ مقرر ہے نہ رکھوانے کی۔

اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کرائیں، اور ایک خاص تاریخ ہی میں نکالیں۔ اور شرکت کی مدت مقرر کر لی جائے اور ہر مدت کے اختتام پر نفع و نقصان کا حساب کر کے اس کی تقسیم عمل میں آئے۔ لیکن اس صورت میں اول تو لوگوں کے لئے بینک میں رقم رکھوانے میں مشکلات پیش آئیں گی، ایک تاریخ میں رکھوانے اور ایک ہی تاریخ میں کھلانے سے بینکوں پر پریشر بھی بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں بہت سی بدترین کام چلنے سے روکا جائے گی۔

لہذا بینکوں کی شرکت و مشارکت میں نفع کی تقسیم کا ایک طریق کار بعض مصلحتوں کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے جس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں "المساب الیومی" یا روزانہ پیداوار پر مبنی حساب (Daily Product Basis) کہا جاتا ہے۔ اس تجویز کا حاصل یہ ہے کہ شرکت کا کوئی آزاد دی جائے کر وہ جب چاہیں مخصوص فوائد کے مطابق بینک سے رقمیں نکالنے یا اس میں داخل کرتے رہیں، لیکن جب ایک مدت شرکت ختم ہوتی ہے دیکھا جائے کہ اس مدت میں کتنی رقم کتنے دن بینک میں رہی، اور فی روز چھٹی یا یوم منافع کا اوسط کیا رہا، پھر جس شخص کے چھنے والے اس مدت کے دوران جتنے دن بینک میں رہے اس کے حساب سے نفع تقسیم کر دیا جائے۔

شرعی نقطہ نظر سے اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقریبی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا جائے۔ مثلاً چھ ماہ کے بعد نفع تقسیم ہوا۔ ان چھ ماہ میں سے پہلے تین ماہ میں نفع زیادہ ہوا اور آخری تین ماہ میں نفع کم ہوا۔ ان چھ ماہ کے دوران زید کی رقم تو چھ ماہ بینک میں رہی اور عمرو کی رقم آخری تین ماہ رہی اور فی یوم برابر سے چھ ماہ میں صورت میں زید کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ عمرو کے پاس چلے گا۔ اس میں شک نہیں کہ نفع کی تقسیم کی مذکورہ صورت میں یہ اشکال موجود ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کے اموال مشارع طور پر مخلوط ہو جاتے ہیں۔ لہذا نفع تقسیم کرنے والے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہر ایک کے سرمائے سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سرمائے سے جو مجموعی نفع ہوا اودہ تقسیم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ایک سرمائے سے نفع حاصل ہوا اور دوسرے کے سرمائے سے بالکل نفع نہ ہوا ہو۔ معلوم ہو کہ نفع کی حقیقی تقسیم شرکت میں مطلوب نہیں تقریبی تقسیم بھی کافی ہے بشرطیکہ تمام شرکاء اس پر راضی ہوں لہذا مزید طریقے سے نفع کی تقسیم کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ رقم دکھاتے ہوئے ہر شخص کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ نفع اس تقریبی طریقے سے تقسیم ہو گا تو باہمی رضامندی سے تقسیم نفع کے ایک حسابی طریقہ کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہ ہونا چاہئے۔

یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ کوئی شخص مدت کے درمیان میں بینک میں داخل ہوتا یا درمیان میں رقم نکالتا اور رکھتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص درمیان مدت میں بینک سے بالکل علی گھل رہا ہو تو اس صورت میں یہ مسائل نہیں ہونگے۔ اس صورت میں بہتر وجہ یہ ہوگی کہ اب بینک اس کو نفع تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ جس شخص کا روپا دہا ہے اسے جسے کو بچا رہا ہے اور بینک اس کو خرید رہا ہے۔ اور حصہ خریدنے والے نے بینک کے نفع و نقصان کی صورت حال کو دیکھ کر اس کے حصے کی قیمت طے کی ہے۔

اسلام کے طریقہ ہائے تمويل

اب تک اسلامی نظام میں بینک اور رقم رکھوانے والے کے تعلق پر گفتگو ہوئی ہے۔ اب بینک کے اہم کام تمويل، یعنی سرمایہ فراہم کرنے کے اسلامی طریقہ پر گفتگو کی جاتی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اس کے کئی طریقہ ہو سکتے ہیں۔

شرکت و مضاربہ

سود کا صحیح اسلامی متبادل شرکت اور مضاربہ کا طریقہ ہے، جو سود سے بدرجہا اچھے نتائج کا حامل ہے۔ یہ تمويل کا نہایت مثالی، عادلانہ، مصلحتانہ طریقہ ہے جس کے تقسیم و دست پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے بینکنگ کا یہ تصور بھی ختم ہو سکتا ہے کہ بینک کاروبار کے عمل سے بالکل الگ تھلک رہتے ہوئے صرف سرمایہ فراہم کرنے کے لئے واسطہ بنتا ہے۔ شرکت اور مضاربہ کا نظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا نام خواہ بینک ہی رہے لیکن بینک کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اب بینک کا باقاعدہ کاروبار میں عمل دخل ہوگا۔

شرکت اور مضاربہ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں شرکا سرمایہ میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور ملکی میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی عمل کاروبار میں دخل نہ دے یہ الگ بات ہے۔ اور مضاربہ میں رب المال کا سرمایہ ہوتا ہے اور مضاربہ عمل کرتا ہے رب المال کی عمل میں شرکت نہیں ہوتی۔

اب یہاں شرکت اور مضاربہ کے چند بنیادی اصولی جان لیے جاتے ہیں، شرکت اور مضاربہ کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی رعایت ضروری ہوگی۔

- ۱۔ سرمایہ کے تناسب سے نفع مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو نفع حقیقت میں ہوگا اس کا نصف حصہ مقرر کیا جائے۔

- ۲۔ نفع کا جو تناسب بھی چاہیں باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں مثلاً کسی کار سرمایہ چالیس فیصد ہو اور اس کے لئے ساٹھ فیصد نفع کی شرط لگائی جائے اور دوسرے کار سرمایہ ساٹھ فیصد ہو اور اس کے لئے چالیس فیصد نفع کی شرط لگائی جائے یہ جائز ہے۔ نفع کی تقسیم بقدر سرمایہ ضروری نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ مختلف شرکاء کے لئے نفع کی مختلف شرحیں طے کی جاسکتی ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں "وزن" (Wrightage) دینا کہتے ہیں۔ مختلف شرکاء کو مختلف وزن دینا جاسکتا ہے۔

البتہ جس شریک نے کام نہ کرنے کی شرط لگائی ہو اس کا نفع اس کے سرمائے کے تناسب سے زائد نہیں ہو سکتا۔

۳۔ نفع میں تو مختلف شریک کو مختلف وزن دیا جاسکتا ہے، لیکن نقصان میں اس طرح کرنا جائز نہیں۔ نقصان بہر حال سرمایہ کے بقدر ہوگا۔ جس کو فہما یوں تعبیر فرماتے ہیں۔

"تفریح عنی ما اصطفتوا علیہ ولو صیغۃ بقدر رأس المال"

شرکت و مضاربہ میں دشواریاں

شرکت اور مضاربہ کے جاری کرنے میں عموماً دو قسم کی دشواریاں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ آج کل دیانت و امانت کا معیار بہت پست ہو گیا ہے، کسی کو شرکت پر سرمایہ دیا جائے تو وہ بھی بھی حقیقی نفع نہیں جانتا، بلکہ نفع کی بجائے نقصان دکھاتا ہے۔ اس لئے شرکت و مضاربہ پر عمل مشکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی معاشرے میں بددیانتی کی حالت ایسوں تک ہے، لیکن بددیانتی کی وجہ سے کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ مختلف طریقوں سے بددیانتی کا سد باب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلاً آڈٹ کا نظام، اکاؤنٹس کا نظام، سینٹرل بینک کی نگرانی وغیرہ۔ مشارکہ اور مضاربہ میں بھی اس جیسی کارروائیاں کی جاسکتی ہیں، نیز جس شخص یا ادارے کے بارے میں ایک دفعہ بددیانتی ثابت ہو جائے اس کو تمام بینکوں میں "بلیک لسٹ" کیا جاسکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص آئندہ کسی بینک سے سرمایہ حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس کو کالون بنا کر سوشل لوہ پر نافذ کیا جائے تو لوگ بددیانتی کرتے ہوئے اریں گے، اور بڑی حد تک اس مفید سے کا سد باب ہو جائیگا۔ اور بھی متعدد قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک بینک تھا اگر یہ کام کرے تو واقعی اس کے لئے مشکلات ہیں لیکن حکومت کی سطح پر یہ کام کیا جائے اور تمام بینکوں کا نظام اس کے مطابق ہو تو بددیانتی کے سد باب کے طریقے ہو سکتے ہیں۔

۲۔ دوسری دشواری انکم ٹیکس کے نظام کی وجہ سے ہے۔ عموماً آج دو قسم کے کماتے بناتے ہیں۔ انکم ٹیکس کے لئے الگ کماتے ہوتے ہیں اور واقعی کماتے دوسرے ہوتے ہیں، اس صورت حال میں مشارکہ یا مضاربہ پر سرمایہ لینے والا حقیقی نفع دکھائے تو انکم ٹیکس والے پکڑ لیتے ہیں اور اگر وہ بینک کو حقیقی نفع نہ دکھائے تو نفع کی حقیقی تقسیم نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو مشارکہ اور مضاربہ کو کامیاب بنانے کے لئے ٹیکس کے نظام کی اصلاح بھی ضروری ہوگی۔ ٹیکس کو آمدنی سے وابستہ کرنے کے بجائے دیانتی ضروریات کے لئے ٹیکس کا کوئی ایسا نظام جاری کیا جاسکتا

ہے جس میں بد باقی کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔

پھر حویلی کی بہت سی عمارت الٹی ہیں جہاں شرکت و مضاربہ میں بہت لمبے چرے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلاً برآمدات کی حویلی میں پہلے سے برآمد کیے جانے والے سامان کی لاگت اور حاصل ہونے والی توقع قیمت کا علم ہوتا ہے، لہذا اس میں شرکت و مضاربہ کرنے میں دھوکہ لاد فریب کا امکان بہت کم ہے۔

اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ بینک تاجر کے پورے کاروبار میں شریک ہو، وہ کاروبار کے کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ بینک کے لئے تاجر کی کامیابی اور ناکامی شریک رہنا ضروری نہیں بلکہ تاجروں اور صنعتکاروں نے اپنی عمارت، مشینری وغیرہ پہلے ہی سے لگائی ہوئی ہے، اور بینک چھ ماہ یا سال بھر کیلئے ان سے شرکت کا معاملہ کر سکتا ہے، اس لئے یہ بات بھی بائنی رضامندی سے طے ہو سکتی ہے کہ اس مخصوص اور محدود شرکت میں کاروبار کے صرف براہ راست اخراجات (Direct Expenses) تسلیم کیے جائیں گے، اور اجمالی منافع (Gross Profit) فی بیعین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور چونکہ جامد اثاثے تاجر نے فراہم کیے ہیں، اس لئے اس کے نفع کا تناسب بڑھایا جاسکتا ہے، لیکن ان جامد اثاثوں کے اخراجات اور بالواسطہ اخراجات شرکت پر نہ ڈالنے جائیں۔ اسی طرح حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بد بائنی کا خضرہ بھی کم ہو جائیگا اور ٹیکس چونکہ صاف منافع پر لگتا ہے، اس لئے ٹیکس کے مسئلے کا بھی حل نکل آئے گا۔ شرکت و مضاربہ کو کس کس قسم کی حویلی میں استعمال کیا جاسکتا ہے، اس کی حریر تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اصل اسلامی طریقہ تو مشارکہ اور مضاربہ ہی ہے مگر بعض حالات میں مشارکہ اور مضاربہ ممکن نہیں ہوتا مثلاً کسی کسان کو زمین خریدنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہو تو اس میں شرکت و مضاربہ ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں چند اور بھی حویلی کے طریقے ہیں، جو اب بیان کیے جاتے ہیں۔

اجارہ

یہ بھی حویلی کا ایک شرعی طریقہ ہے، اس کو (Leasing) کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت پہلے (کئی کے لئے سرمائے کی فراہمی کے عنوان میں) ہو چکی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ محض اجارہ کا لفظ دیکھ کر کسی معاملے کو شرعی نہیں قرار دے دینا چاہئے۔ اس لئے کہ آج کل عموماً اجارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اجارے کی حقیقت موجود نہیں۔

اجارے کی حقیقت یہ ہے کہ موجر (Lessor) جو مشینری وغیرہ اجارے پر دے رہا ہو وہ اس کا مالک اور ذمہ دار ہو، مگر حتمی اجارے میں آج کل مکمل ایسا نہیں ہوتا۔ موجر (Lessor) اس مشینری کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، اگر مشینری کا نقصان ہو جائے تو وہ مستاجر (Lessee) کا نقصان سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی حادثے میں مشینری تباہ ہو جائے تو وہ مستاجر کو یہ دینا پڑتا ہے۔ موجر کا تعلق اس مشینری سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ عہد ادا کیل کی صورت میں وہ مشینری کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیتا ہے۔ لہذا آج کل عموماً حتمی اجارہ نہیں ہوتا، اصل مقصد تو سود پر قرض دینا ہی ہوتا ہے، مگر ٹیکس میں بچت کرنے کے لئے اجارے کا ذمہ دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات شرعاً جائز نہیں۔ تاہم اگر واقعی موجر مشینری کا مالک ہو اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے اس کا اجارہ کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر یہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مشینری کی قیمت مع کچھ نفع کے وصول ہو جائے تو اس میں بھی کوئی شرعی قحاح نہیں، مگر معاہدے میں یہ شرط نہ لگائی جائے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر مشینری خود بخود مستاجر کی ملکیت ہو جائیگی۔ اس لئے کہ اس میں "صففہ" میں "صففہ" کی شکل بن جاتی ہے۔ البتہ غیر ساجدہ شرط کے مدت ختم ہونے کے بعد اس کی صرف ملکیت منتقل کرنے کی گنجائش ہے۔

مراتبہ مع جلدہ

یہ بھی قبول کیا ایک شرعی طریقہ ہو سکتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص بینک سے قرضہ لینے کے لئے آئے تو بینک اس سے پوچھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے رقم درکار ہے؟ بینک اس کو رقم دینے کے بجائے وہ چیز خرید کر مرابحہ نفع پر ادا کر دیتا ہے۔ نفع بلکہ سود کے کوئی بھی قیمت ملے کر کے لیا جاسکتا تھا، مگر نفع کی ایک شرح ملے کر کے مرابحہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ نظام میں یکسانیت رہے اور تمام لوگوں سے نفع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جو شرح ملے گی جاتی ہے ہمارے کو ملدک اپ (Mark Up) کہتے ہیں۔

یہ بھی قبول کیا ایک جائز طریقہ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کو ٹیکس ٹھیک ضروری شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس لئے کہ اداکار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا، خلاف فقہاء جائز ہے۔ اسلامی بینکوں میں اس میں طریقے پر بڑی وسعت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ انتہائی غریب طریقہ ہے، اس میں زما ہی ہے، امتیازی اس کو سودی نظام سے ملاتی ہے۔ آج کل بینکوں میں مرابحہ کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور اس کی ضروری شرائط کی رعایت کیے بغیر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں اس میں

بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، جو عموماً مراہجہ کا معاملہ کرتے ہوئے بینکوں سے ہو جاتی ہیں۔ عموماً گھٹنے سے مراہجہ کرتے ہوئے ان سے بچنا ضروری ہے۔

مراہجہ مراہجہ میں شرعی خامیاں

۱۔ مراہجہ کی صحیح شکل تو یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید کر نفع (Mark Up) پر بیچ دے، مگر پاکستانی بینکوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جس چیز پر مراہجہ کیا جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے ہی اس شخص کے پاس موجود ہوتی تھی جو بینک سے قرض لینے کے لئے آیا ہے۔ بینک اس سے اس چیز کو نقد کم قیمت پر خرید کر پھر نفع پر ہی کو دوبارہ دوبارہ بیچ دیتا ہے۔ اس کو (Buy Back) (بائی بیک) کہتے ہیں۔ اس طرح حیفہ مراہجہ کی بجائے نفع (Mark Up) کو "بائی بیک" سے وابستہ کر دیا گیا۔ جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ایک ہی شخص سے کم قیمت پر خرید کر فوراً ہی اسے زیادہ قیمت پر دوبارہ بیچ دینا درحقیقت سودی قرض ہی کی ایک شکل ہے جب کہ پہلی خریداری میں ہی یہ شرط ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ بیچ دیا جائیگا۔

۲۔ (Buy Back) کا حیلہ بھی حقیقت میں نہیں ہوتا، عموماً محض فرضی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی سامان سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا جس پر بائی بیک کیا جا رہا ہو۔ حتیٰ کہ اداروں کے ایسے اخراجات جن سے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی مثلاً تنخواہیں، ہوں کی ادائیگی وغیرہ ان کے لئے بھی بینکوں سے مراہجہ قرض مل جاتا ہے۔

۳۔ اگر (Buy Back) نہ ہو، حقیقت میں مراہجہ ہی ہوتا بھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جس سامان کو مراہجہ بیچا جا رہا ہے وہ بینک کے قبضے اور ضمان میں آئے۔ حالانکہ مراہجہ کے درست ہونے کے لئے اس سامان کا پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آنا ضروری ہے۔

۴۔ بینک کے پاس جب کوئی شخص سرمایہ حاصل کرنے کے لئے آتا ہے تو بینک قبول کی حد مقرر (تحدید المبلغ) کر دیتا ہے کہ اسے سرمایے کی حد تک بینک مراہجہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ مودعے (Agreements) پر دستخط کرائے جاتے ہیں۔ اس وقت بینک اس شخص کو سامان خریدنے کا ذریعہ بھی بنادیتا ہے۔ لیکن اس وقت کوئی بیع منعقد نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض ایک ذہنی معاہدہ ہوتا ہے کہ بینک حسب ضرورت ان شرائط پر اپنے گاہک کو اس کی ضرورت کی اشیاء خرید کر فراہم کرے گا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جب گاہک کو اس کی ضرورت ہو تو وہ بینک کو بتائے، مگر بہتر طریقہ

تو یہ ہوتا کہ بینک وہ چیز اپنے ذرائع سے خرچ کر اپنے قبضے میں لاتا، پھر گاہک کو فروخت کرتا۔ لیکن اگر بینک خود خریدنے کے بجائے کسی گاہک کو خرید دے گی کا وہ کیل جاتے تو اس میں کچھ انوکھائی ضروری تھا کہ پہلے گاہک وہ چیز بینک کے وکیل کی حیثیت سے خرچ کر بینک کو مطلع کرے، پھر اس سے ایجنٹ وکولر کر کے اپنے لیے خریدے۔ یہاں گاہک کی وہ حیثیتوں کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھنا ضروری تھا۔ پہلے اس کی حیثیت وکیل کی ہے اور جب تک وہ اس حیثیت میں ہے اس پر وکالت کے احکام جاری ہوں گے۔ اور جب تک سامان پر اس کا قبضہ بینک کے وکیل کی حیثیت میں ہے اس وقت تک وہ سامان بینک کی ملکیت میں ہے۔ ورنہ اگر اس دور میں وہ سامان وکیل کی کسی قسم کے بغیر ہٹا کر جو جائے تو بینک کا نقصان ہونا چاہئے۔ پھر وہ بینک کو اطلاع دے کہ اس سے وہ سامان اپنے لئے خریدے تو اس وقت سامان گاہک کی ملکیت اور ضمان میں آجائے گا، اور اگر اس کے بعد ہٹا کر جو گاہک کا نقصان ہوگا۔

گاہک کی ان دو حیثیتوں کا کلی طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہونا نہایت ضروری ہے۔ لیکن آجکل اکثر بینک اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ تمام پر اسف کے وقت یعنی Retail منظور کرتے ہوئے مراجعہ کے معاملہ سے پر جرح خطا ہوتے ہیں، انہی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گاہک سامان خود خرید کر اسے اپنے استعمال میں لے کر جاتا ہے، اور بینک سے خریداری کیلئے کوئی ایک ایجاب و قبول نہیں کیا جاتا۔ جس کے نتیجے میں یہ محض ایک مصنوعی کارروائی ہو جاتی ہے۔ اور عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بینک نے گاہک کو رقم دی، اور ایک مدت کے بعد زیادہ رقم وصول کر لی۔ سامان کا بینک کے ضمان میں آنا، پھر اس کی ملکیت کا گاہک کی طرف منتقل ہونا، اور اسی مقصد کیلئے ایجاب و قبول وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔

۵۔ یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی حد مقرر کرنے (تحدید اسف) کے معاملہ سے پر دستخط ہوتے ہی بینک اس شخص سے Bill of Exchange (بیلنڈی) یا پراسیوری نوٹ پر دستخط کر لیتا ہے۔ یہ اس لئے ملتا ہے کہ ملکہ پر دستخط تو اس وقت ہوتے ہیں، جب کوئی شخص دہان میں جاتا ہے۔ اور یہ شخص ابھی بینک کا دہان نہیں بنا، ابھی تو آئندہ مراجعہ سوجھ کرنے پر آمادگی کا معاملہ ہوا ہے۔ گاہک بینک کا دہان اس وقت بنے گا جب وہ سامان بینک سے اپنے لئے خریدے گا، لہذا پراسیوری نوٹ پر دستخط بھی اسی وقت ہونے چاہئیں۔

۶۔ سودی نظام میں قرضہ کی ادائیگی کا وقت آجائے اور مقرض ابھی قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا ابھی دلت نہ کر چاہتا ہو تو اس قرض کی مدت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہاں سود قرضے

میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر مزید سود لگا کر مزید مہلت دیدی جاتی ہے۔ اس کو (Roll Over) (رول اوور) کہا جکتے ہیں۔ مہر ایکو میں بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مہر ایکو کی ٹرن کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہو تو یہاں بھی ترقی کو مدد اور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک بچ بچھی، اس میں سامان کی ایک قیمت ملے تھی، اس قیمت میں اب اضافہ یا کمی ممکن نہیں، نہ اس مہر ایکو پر مزید مہر ایکو کیا جاسکتا ہے۔ مہر ایکو کی حقیقت اور شرائط کو ملحوظ اندر رکھنے کی وجہ سے اس بھی خرابا یا پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں رہتا۔ اس لئے مہر ایکو پر عمل کرنے کے لئے اس کی شرائط کی رعایت بہت ضروری ہے۔

تب مباحہ موجدہ سے متعلق مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔

دین کا وثیقہ

موجدہ موجدہ میں سامان کا ٹرن خریدار کے ذمے دین ہو جاتا ہے، لہذا بینک دین کے وثیقہ کے طور پر کفالت یا رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ دین کی تلف صورتیں آج کل رائج ہیں، ان کے شرعی احکام پر تفصیلی بحث میرے عزیز بزرگ "الحکام فیہ" میں موجود ہے۔ یہاں اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

ٹرن کی ادائیگی کے لئے تلف صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ بیچ کوئی بطور وثیقہ کے پاس رکھ لیا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مستحق دین کے لئے جس بیچ کے طور پر بیچ کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیچ موجدہ (ادھار بیچ) میں بائع کو جس بیچ کا حق نہیں ہوتا^(۱) البتہ بطور دین کے بیچ کو اپنے پاس رکھا جاسکتا ہے، بشرطیکہ خریدار بیچ پر قبضہ کرنے کے بعد بطور دین رکھے۔^(۲) جس بیچ اور دین میں فرق یہ ہے کہ جس بیچ کی صورت میں دو سامان مضمون ہائین ہو گا اور اس کے ہاک ہو جانے سے بیچ ختم جائے گی۔ اور دین کی صورت میں دو سامان مضمون باقیمت ہو گا اور اس کے ہاک ہونے سے بیچ ختم نہیں ہوگی۔

۲۔ آج کل دین کی ایک صورت رائج ہے جس کو "قرض من تسلیح" (Simple Mortgage) یا "القرضۃ تسلیحہ" (Floating Charge) کہتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ دین دامن کے قبضے میں ہی رہتا ہے، وہ اس کو استعمل بھی کرتا رہتا ہے، مگر دین پر قبضہ نہیں

(۱) المصنف، ج ۲، ص ۱۵۰، کتاب البیوع، لیب، المربع

(۲) رد المحتار مع نعرۃ التار، ج ۶، ص ۱۶۶، کتاب دین

کرنا، البتہ مرتجعین کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ بروقت دین کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اس کو چھ کر دین وصول کر سکتا ہے۔ اور راہن دین ادا کرنے سے پہلے راہن کو خود کو استعمال کرتا رہتا ہے، مگر اس کی ملکیت کسی اور کی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔

اس راہن میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں مرہون شے کا قید مرتجعین کی طرف منتقل نہیں ہوتا جب کہ ظاہر یہ ہے کہ مرتجعین کا قید راہن کی صحت کیلئے ضروری ہے لیکن بعض رجوع کی بناء پر (جن کی تفصیل مذکورہ رسالے میں موجود ہے) راہن کی یہ صورت جائز مظلوم ہوتی ہے۔

۳۔ دین کی توفیق کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی تیسرے شخص کو ضمان بنا لیا جائے، جس کو فتنی اصطلاح میں ”کفالت“ کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بھی جائز ہے اور اس کے تفصیلی احکام فقہاء نے لکھے ہیں، لیکن اس پر اجرت یا فیس لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔

ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ

سوری نظام میں تو ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں خود بخود سود یا مٹا رہتا ہے، جس کے ذریعے مرہون دین بروقت ادا کر دیتا ہے، مگر مثلاً کہ مضارب یا مزارعہ میں یہ صورت نہیں ہوتی، اس لئے لوگ غلط فائدہ اٹھ کر ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس کے سد باب کا کیا طریقہ ہو؟ یہ مسئلہ علمائے معاصرین میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔

اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ادائیگی میں تاخیر مرہون کے امداد (ٹادار) ہونے کی وجہ سے ہوتی اس کا حکم قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔

وَلَنْ كَانَ فَوْعُورَةً فِي مَسْرَةٍ

یعنی مرہون کو کسی قسم کے اضافے کے بغیر مزید مصلحت دینی چاہئے لیکن اگر وہ مصلحت ہو، یعنی سرمایہ پاس ہونے کے باوجود بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو تو اس کا سد باب کیسے ہو؟

اس مسئلے میں بعض علمائے معاصرین نے مرہون پر تاخیر کی صورت میں تعویض مالی (Compensation) عائد کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اور اس پر بعض بینکاروں میں غلطی ہو رہی ہے۔ جس کا نادر مولا یہ توضیح کیا گیا ہے کہ ایک ما کے نوٹس کے باوجود بھی اس نے ادائیگی نہ کی تو اب اس نے جتنی مدت تاخیر کی ہے، دیکھا جائے گا کہ بینک کے ”انٹرنسٹ اکاؤنٹ“ (حساب الاستشار) میں اس مدت میں کتنا نفع ہوا ہے۔ اسی حساب سے اس پر ہرجانہ لازم کیا جائے گا جو حکومت کو نہیں، بلکہ شہر ذریعہ بین بینک کو ملے گا۔ مثلاً بینک کے انٹرنسٹ اکاؤنٹ میں پانچ فیصد

نفع ہوا ہے تو دین کا پانچ لکھ اس پر بطور ہرجانہ کے لازم ہوگا۔ اگر بینک کو اس دور ان کوئی نفع نہیں ہوا تو اس سے بھی کچھ نہیں لیا جائیگا۔

نہیں اس کے علاوہ "تعلویض مالی" کے قائل نہیں۔ اس کے جواز پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ مخدوش ہیں۔ (اس کی تفصیل میرے رسالہ "احکام الفیج الفسفیہ" میں موجود ہے) شرعاً تو اس کا جواز مخدوش ہے ہی، مگر ابھی منیہ نہیں۔ اس لئے کہ اس سے دین پر ادائیگی کے لئے دباؤ نہیں چڑھے گا۔ اس لئے کہ "لائسنسٹ اکاؤنٹ" کا نفع عموماً کم ہوتا ہے اور مراعات کی شرح زیادہ ہوتی ہے لہذا کوئی شخص زیادہ شرح کے ساتھ طویل مدت کے لئے مراعات کرنے کی بجائے کم مدت کے لئے مراعات کر کے ادائیگی میں تاخیر کرے گا اور "تعلویض مالی" کو بدداشت کرنے کا اور اس میں اپنے لئے دباؤ نہیں، بلکہ نفع محسوس کرے گا۔ لہذا تاخیر کے سبب کو مستحقوق طریقہ دہ ہے جو میں نے ابتداء میں کیا تھا اور بعد میں کافی قبول ہوا۔ وہ یہ کہ مراعات یا اجارہ کے معاہدے (Agreement) میں دین پر اس بات بھی لکھے کہ اگر میں نے ادائیگی میں تاخیر کی تو اتنی رقم کسی خیراتی کام میں خرچ کروں گا۔ یہ رقم دین کے حساب سے بھی ملے گی جاسکتی ہے۔ ایسی رقم سے ایک خیراتی فنڈ بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس فنڈ سے کسی کی امداد بھی کی جاسکتی ہے، اور اس سے لوگوں کو بد سود غرض بھی دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ رقم بینک کی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ زیادہ منیہ اس لئے ہے کہ اس طرح سے میں رقم کی شرح متعین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہے، اس سے دین پر دباؤ ہوگا۔

اس کا جو زہر ہے کہ یہ قدر مائدہ ہے اور ضرر و جوارح کے مدح کی طرف سے التزام ہے، جس کو ”سبیل اللہجاء“ کہتے ہیں۔ اس التزام کا ذکر امام خطابؒ نے اپنی کتاب ”تقریر الکلام فی مسائل الالتزام“ میں کیا ہے۔

«إنا إذا ائتمر المدعى عليه للمدعى أنه إن لم يوفقه حقه في وقت كذا أو
كذا فهذا لا يحتج في بطلانه لأنه صريح الربا» على قوله: وإما إذا
اؤتمر أنه إن لم يوفقه حقه في وقت كذا عليه كذا فلان لو صدقة
للمساكين فهذا هو محل اختلاف المفسر له هذا صاحب فالح مشهور أنه
لا يفتي به كما تقدم وقال ابن تيمار يقضي به» (ص ١٧٦ طبع بيروت)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ التزام دیکھ جانا اتفاق لازم ہوتا ہے۔ اور قضاء لازم ہونے میں اختلاف ہے۔ موجود ضرورت کی بناء پر ان حضرات کے قول پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو قضاء بھی اس کے لازم ہونے کے قائل ہیں۔

قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں دین میں کمی کرنا

انگریزوں نے اپنا قرضہ مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے تو سودی نظام میں سو کم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں مراہجہ کے ضمن میں کمی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔

۱۔ ایک پہلو یہ ہے جس کو فقہاء کے ہاں "ضع تعمیل" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی مدیون اپنے دائرے سے یہ کہے کہ تم دین کی کمی کر کے قبل از وقت وصول کرو۔ اس کے حکم میں فقہاء کا مشہور اختلاف ہے، لیکن جمہور کے ہاں ناجائز ہے اور یہی صحیح ہے۔ (دلائل کی تفصیلی رسالہ "الحکم طبع بالمقسط" میں ہے)

۲۔ بعض متاخرین حنفیہ نے مراہجہ موجد میں حلول دہل سے پہلے ادائیگی کی صورت میں ضمن میں کمی کرنا جائز قرار دیا ہے۔

لیکن پیشوں کو اگر اس کی عملی صورت دیدی جائے تو مراہجہ اور سودی نظام میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اس لئے مناسب یہ ہے کہ معاملے میں تو یہ صورت نہ ہو کہ پہلے ادائیگی کر لئے سے قیمت کم ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص قبل از وقت ادائیگی کرے تو اس وقت ہی سابق قرار داد کے بغیر کمی کر دی جائے تو مضائقہ نہیں۔

اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی جزوی تطبیق

اب تک تمویل کے دو طریقے اصولی طور پر سامنے آئے ہیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ ان طریقوں کی بینک کی جزئیات پر تحقیق کیسے ہو؟ اب تک بینک کے ایک ایک جزوی معاملے پر ان طریقوں کو مستطیع نہ کیا جائے تو عملی طور پر نظام چلانا مشکل ہے اس لئے اب بینک کے جزوی معاملات پر مختصر انگلیٹوں کی جاتی ہے۔

یہ بات پہلے (بینک کے وظائف بیان کرتے ہوئے) تفصیل سے بتائی جا چکی ہے کہ بینک کی تمویل کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ تمویل کی تین صورتوں کو شرعی مانچے میں دھالنے کے لئے یہ غور کرنا ہوگا کہ یہاں کونسا اسلامی طریقہ تمویل اختیار کیا جائے۔

"تمویل بالمشترک" (Project Financing) میں شرکت، مضاربہ، اجارہ اور مراہجہ سب طریقوں سے تمویل ہو سکتی ہے۔ اجارہ اس طرح کہ مشینری خرید کر بینک اجارہ پر

ہے۔ مرنے والے اس طرح کے مشینری خرید کر قطع پر موقوفہ بیچ دی جائے۔ شرکت اور مفاد بہ کو حوالہ دینے اور حوالہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔

”موقوفہ“ کے معنی ”العمل“ (Working Capital Financing) میں خاص معاملات کی حد تک مفاد بہ اور مفاد بہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً بینک جو سرمایہ دے رہا ہے اس سے روٹی خریدی جائے گی جس سے کپڑا وغیرہ بنا کر جو قطع حاصل ہوگا اس میں بینک شریک ہوگا۔ اور نام مالی کی ضرورت ہو تو اس میں مرنے والے بھی ہو سکتا ہے۔

Over Head Expenses (دور افراطیات جن کا براہ راست پیداوار سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً تنخواہیں، کرایہ جات، بلوں کی ادائیگی وغیرہ) ان میں حوالہ بہت مشکل ہے۔ یہاں اجارے دار مرنے والے کا مکان ہی نہیں۔ یہاں ادائیگی راستے ہیں ایک مفاد بہ کا طریقہ ہے۔ یعنی رقم کی ضرورت ہے بینک اپنی رقم دے کر کاروبار کے کسی شعبہ میں شریک ہو جائے۔ جب بطور شرکت کے ادارے کو رقم ملتی تو ادارہ پار کی کسی بھی ضرورت میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ باسو قدرش کا ہے، اس میں بینک وہ افراطیات لے سکتا ہے جو اس قرض کا حساب کتاب رکھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اس میں اصل تو یہی ہے کہ حقیقی افراطیات وصول کیے جائیں۔ مگر ایک ایک فرسے پر ہونے والے حقیقی افراطیات معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لئے ان بات کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ بینک انتظامی کاموں کی ”اجرت“ ملے۔ وصول کر لے، اجرت مثلاً سے قیاد نہ کیا جائے۔ اس کی ٹھیکریہ مسئلہ ہے کہ قوتی پر اجرت لینا ناجائز ہے مگر کتابت قوتی کی اجرت لینا جائز ہے۔ یہاں فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کتابت قوتی کی ”اجرت“ ملے۔ ”اجرت“ سے مفاد نہیں ہوتی ہے۔

درآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار

پہلے یہ بتا دیا جائے کہ موجودہ نظام میں بینک کا درآمد اور برآمد میں بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ درآمد (Import) کی صورت میں بینک ایسی ہی کھولتا ہے اس پر اپنی خدمت کی اجرت، کفالت کی اجرت اور قرض ہو تو اس پر سود بھی لیتا ہے۔ (جیسا کہ تفصیل پہلے مقرر ہو چکی ہے) شرعی نقطہ نظر سے کفالت کی اجرت اور قرض پر سود لینا شرعاً ناجائز نہیں قوانین کے متبادل وجہیں ہو سکتی ہیں۔

موجودہ اسلامی بینکوں میں عام طور پر ایسی ہی کے معاملات مرنے والے کے طور پر انجام پاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جس چیز کو درآمد کرنا تھا بینک اس میں وکیل بننے کی بجائے خواہ اس کو خرید کر درآمد کرتا ہے اور مرنے والے اس شخص کو بیچ دیتا ہے جو درآمد کرنا چاہتا تھا ایسی ہی کی فیس وغیرہ کو مرنے والے کی شرح میں

شامل کر لیتا ہے۔ مہراجہ کی شرائط کو طے رکھی جائیں تو اصولی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تاہم عملیاتی طریقہ پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس طریقے میں بہت سے مراحل پر مہراجہ کی شرائط پوری کرنا مشکل ہوتا ہے اور بسا اوقات عملیاتی بہت سی شرائط پوری بھی نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں بینک کا ان چیز کو خرید کر مہراجہ کرنا محض ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اس لئے کہ درآمد کنندہ پہلے بائع سے پورا معاملہ طے کر چکا ہوتا ہے، صرف منظم آنے کے وقت بینک سے ملتا ہے۔ آجائے، امر کار کی کاغذات میں اور قانونی اعتبار سے درآمد کنندہ (Importer) بینک کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اصل مشتری کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ملک سے جو بائع مال بھیجتا ہے، وہ بھی بینک کو خریدار نہیں سمجھتا ہے۔ قسری وجہ یہ ہے کہ مہراجہ کے جواز کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیچ جو درآمد کی جا رہی ہے، پہلے بینک کے مٹھان میں آئے، اب کہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ ان وجوہ کی بنا پر ایل سی کا معاملہ مہراجہ کی صورت پر کرنا پسندیدہ نہیں تاہم امر مہراجہ کی شرائط کا لانا صحیح شرعی طریقے سے ہوتا معاملہ جابر ہے۔

ایل سی کا صحیح متبادل یہ ہے کہ معاملہ شرکت یا مضاربیت کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر ایل سی ذریعہ مارچس ہو تو مضارب ہو گا اور بینک رب المال اور امپورٹر مضارب ہو گا۔ اور اگر ایل سی کھلانے والا کچھ رقم لگا رہا ہے تو شرکت ہوگی۔ مشارکہ یا مضارب کی صورت یہ ہوگی کہ بینک امپورٹر سے کہے گا کہ مال کی قیمت ہم ادا کر دیتے ہیں اور مال کو بیچنے سے جو نفع آئے گا وہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ اس میں یہ صورت بھی قابل غور ہوتی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے لئے مشارکہ کرے مٹھان وقت تک اگر سامان فروخت ہو کر نقد رقم ملے تو نفع طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے اور اگر سامان بازار میں فروخت نہیں ہوا تو امپورٹر بینک کا حصہ خرید کر اسے ادا کر لے گا۔

برآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار

برآمد کے سلسلے میں بینک کے دو کردار ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایکپورٹر کا بینک (Negotiating Bank) ہونے کی حیثیت سے کئی خدمات انجام دیتا ہے۔ مثلاً مال روانہ کرنے کے کاغذات (Bill of Lading) بھیجتا ہے، امپورٹر سے رقم وصول کرتا ہے اور ان خدمات کی اجرت وصول کرتا ہے وغیرہ۔ اس میں تو شرما کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ یہ تمام افعال ایسے ہیں جن کی اجرت لینا جائز ہے۔ بینک کا دوسرا کردار یہ ہے کہ برآمد کنندہ (Exporter) کو مال خریدنے یا بیچنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو

"تمویل الصادات" (Export Financing) کہتے ہیں۔ "تمویل الصادات" کی دو قسمیں ہیں، ان (دونوں کو سمجھ کر دونوں کا شرعی طریق کار الگ الگ سمجھنا چاہئے۔ تحويل کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باہر سے درآمد ہے، مگر مال خریدنے کے لئے چار گرنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقدمہ کے لئے بینک تحويل کرتا ہے۔ اس کو تمويل قبل الشراء (Pre Shipment Financing) کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک سپورٹر نے مال خرید کر تیار کر کے بھیج دیا ہے، مگر رقم اسے اس میں آلودہ لگے کی دانی مدت کے لئے دیا جاتا ہے کہ بینک سے رقم واپس مل جائے۔ اس کو تمويل بعد الشراء (Post Shipment Financing) کہتے ہیں۔ سودی نظام میں تو ان دونوں صورتوں میں سودی قرضہ دیا جاتا ہے۔ ان (دونوں قسموں) تحويل کا شرعی طریقہ کیا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کرتی ہے۔

پہلی قسم یعنی تمويل قبل الشراء کے (طریقے) ہر ملت میں ہیں۔

بہت سے اسلامی ممالکوں میں یہ صورت چل رہی ہے کہ بینک ایک سپورٹر سے وہ مال خود خرید کر اس کو قیامت دار کر دیتا ہے۔ ایک سپورٹر نے اپنے سپورٹر سے جو قیمت ملے گی ہوتی ہے، وہ بینک اس سے جو قیمت ملے گا، مال ایک سپورٹر سے خریدتا ہے اور ایک سپورٹر نے جو قیمت خریدی ہوئی قیمت ملے گا، وہ بھی یہ اس پر اپنی طرف سے مال اس کو درآمد کرتا ہے۔ اس سے بینک کو فائدہ ہوتا ہے۔

لیکن اس طریق کار میں کئی قباحتیں ہیں، وہ یہ کہ اس طریقے میں بیع کے شرعی نتائج ملوانا چاہئے نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً اب ایک سپورٹر بینک کو درآمد کر رہا ہے، مگر بینک کے اس مال کو خریدنے کے بعد اس میں اس شخص (بینک) سے سرمایہ لینے کا فائدہ کوئی ایک سپورٹر کما رہا ہے اور ایک سپورٹر کی سرکاری مداخلت بھی اس کو ملتی ہے۔ دوسرے ملک میں مال منگوانے (Importation) بھی بینک کو ملے نہیں سمجھتا، مگر اس میں قباحت ہے، یعنی کہ اس میں قریب و غریب کا کوئی بھی عوامی شخص یا کسی نہ ہوتا ہے۔ بینک پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیع مطلق ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اگر تاجروں کو درآمد کرنے اور بیع کی حقیقت پائی جائے تو یہ طریقہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔

یہاں ایک مضمنی مداخلت ضروری ہے کہ موجودہ نظام میں بھی مال درآمد کرنے کے کاغذات (Bill of Lading) نامہ و بینک کے نام پر پیش ہوتے ہیں۔ اس پر (To The Order of the Bank) لکھا ہوتا ہے۔ اور رقم اور کاغذات کی وصولی بھی بینک ہی کرتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ بھی نہیں ہوا ہونی چاہئے کہ اگر حق قرضہ بینک کی طرف (مائع ہو گئے) اس لئے کہ بینک کا کام اس لئے نہیں لکھا جاتا کہ وہ حقیقتاً مال ہے، بلکہ بینک کا کام صرف اظہارِ حقیقت کے لکھا جاتا ہے، جب تک بینک

اور عمل کے معاملات صاف نہ ہوں گے، بینک کا فائدہ نہیں دے گا۔

۲۔ اس سوئیں کی بہتر صورت یہ ہے کہ بینک فور ٹریل کے درمیان شرکت یا مفاد بہت کا معاہدہ ہو۔ اگر ٹریل بھی کچھ سرمایہ کار یا ہو تو شرکت ہوگی اور اگر وہ اپنا سرمایہ نہ لگا رہا ہو تو مفاد بہت کا عقد ہوگا۔ عمل بینک سے سرمایہ لے کر مال خریدے گا یا تو ریکارڈ کا پھر باہر بیچے گا اور جو بیع ہو گا وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اس صورت میں مشارکہ یا مفاد بہت آسان بھی ہے، اس لئے کہ عمل کا دوسرے ملک کے خریدار (ایمپورٹر) سے معاہدہ ہو چکا ہے اور قیمت بھی طے ہو چکی ہے، اور ضمانت کی تیاری پر اہمیت کا بھی اندازہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ اندر لگا ہوا جسکا ہے کہ اس معاملے کے نتیجے میں کتنا نفع ہوگا؟ البتہ اس میں ایک مشکل ہو سکتی ہے کہ عمل سے مال مطلوبہ صفات کے خلاف بھیج دیا تو دوسری طرف مال وصول نہیں کیا جائے گا اور اس بینک کا بھی نقصان ہوگا۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ مشارکہ یا مفاد بہت کے معاہدے میں بینک یہ شرط لگا دے کہ مال مطلوبہ صفات کے مطابق بھیجا ہوگا۔ اب بھی اگر اس نے مطلوبہ صفات کے خلاف مال بھیجا تو اس کا ذمہ وار وہ عمل ہوگا، بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس لئے کہ شرط کی مخالفت کی وجہ سے یہ عمل کی طرف سے تعدی ہے، اور تعدی کی صورت میں شریک یا مفاد بہت کو ذمہ من بنایا جاسکتا ہے۔

”تسویہ بعد الشحن“ (Post Shipment Financing) اس کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو ”ٹریڈ آف“ کی ڈسکاؤنٹنگ کا ہوتا ہے۔ ایکسپورٹر مال روانہ کر چکا ہے۔ اب اس کے پاس اس مال کا مل ہے، اس مل کو وہ بینک کے حوالے کر دیتا ہے اور بینک اس کی منتقلی (Maturity) کو سامنے رکھ کر اس میں کٹوتی کر کے باقی رقم ایکسپورٹر کو واپس دیتا ہے اور منتقلی (Maturity) کی تاریخ آنے پر بینک یہ رقم ایکسپورٹر سے وصول کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ٹریڈ آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

یہاں پہلے ”محکمہ بینک“ (ٹریڈ آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ) کے شرعی حکم پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ کی قضیہ حیثیت یہ ہے کہ دائن جس کے ہاتھ میں مل ہے وہ دین کا باندہ لگانے والے (Discounter) کی طرف حوالہ کر دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ یا تقصیر من الدین ہے جو جائز ہے، اس لئے کہ یہ بروا الفضل ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ کے اس معاملے کو ”بیع لمعین“ نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ بیع اور عادم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بیع کے بعد دائن بری الذمہ ہو جاتا ہے اور دین کے تمام حقوق اس شخص کی طرف راجع ہو جاتے ہیں جس سے دین کو خریدنا ہوتا ہے۔ اور ”حوالہ“ میں محض ہی دائن رہتا ہے، دوسری الذمہ نہیں ہوتا، اگرچہ مال کو دین نہ ملے تو وہ محض کی طرف رجوع کا حق دار ہوتا ہے،

اس لئے کہ یہ "عبدہ" والی جگہ ہے کہ بلا سود قرض دیکر قرض کی مدت کے حساب سے وکالت کی اجرت وصول کرنی چاہی جتنی جو سود قرض پر نہیں لیا جاسکا، اور وکالت کی اجرت بڑھا کر وصول کر لیا گیا اس لئے یہ تجویز پسند پر وہ نہیں۔ لہذا جب تک "نسوس بعد الذبح" کی کوئی بے غبار شرعی صورت سامنے نہ آئے، اس وقت تک اس قسم کی تحويل بند ہی رکھیں ہو گی اور مسلمانانِ مہجورین فقیر "الشحہ" (Pre-shipment Financing) حق کر بنیاد پر کیے جائیں گے، اور امر ایکسپورٹ کی قیمت حاصل ہونے سے پہلے ایکسپورٹر کو رقم کی ضرورت ہو تو، بینک سے کوئی نیا مشارکہ مفاد بہ ایضاً مراعات کر سکتا ہے۔

"اعادہ تسویل الصادرات" کا حکم

رواد: آ۔ جس بینک کا کردار بیان کرنے ہوئے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ "اسٹیٹ بینک آف پاکستان" نے برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کو (Export Refinancing Scheme) "اعادہ تسویل الصادرات" کہتے ہیں۔ اس اسکیم کے دو خرابیوں کی وضاحت بھی وہاں ہو چکی ہے۔ یہاں ان کے شرعی حکم پر گفتگو پیش نظر ہے۔

اس اسکیم کا پسوا طریقہ یہ تھا کہ "اسٹیٹ بینک" تجارتی بینکوں کو قرض دیتا تھا اور اس پر پانچ فیصد سود دیتا تھا اس کے سو ہونے میں سال کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ طریقہ نسخہ کر کے جوڑا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس میں "اسٹیٹ بینک" تجارتی بینک کو باقاعدہ قرض نہیں دیتا بلکہ اس کے نام اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، جس میں سے تجارتی بینک کو رقم لینے کا حق نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت میں قرض کا معاملہ نہیں، بلکہ محض آپ کاغذی کارروائی (پزل) ہے۔ اس پر "اسٹیٹ بینک" فریڈرمنی بل کے حساب سے جو رقم تجارتی بینک کو دیتا ہے اس پر بھی اٹکل نہیں۔ اس سے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکسپورٹ کی حوصلہ افزائی کے لئے ابتداء انعام کی مشیت میں ہے، کسی حائفے کے نتیجے میں نہیں۔ البتہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینک سے ہر قرضہ لے کر یہ قطعاً دیتا ہے جو مؤد ۱۳ یا ۱۸ فیصد ہوتا ہے اس میں دیوا بغض کا شہ ہے۔ لہذا اگر اسٹیٹ بینک پانچ فیصد تجارتی بینک سے لینا چھوڑ دے، اس کے بجائے وہ اس قرضہ کی مقدار کم کر دے جو وہ خود دے رہا ہے، مثلاً ۱۴ فیصد کی بجائے ۸ فیصد کر دے تو اس کی مخالفت معلوم ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا غلط طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کا اصل مقصد برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لئے بینکوں کو اعادہ (Subsidy) دینا ہے تاکہ وہ کم نفع رکھ کر برآمدات کی تحويل کریں، لہذا اس کے لئے دو امر لازم ہوئے۔

غیر مصرفی مالیاتی اداروں کا شرعی حکم

غیر مصرفی مالیاتی اداروں کا شرعی حکم

ان سے پہلے (N.B.F.I) (Non-Banking Financial Institutions) یعنی ایف۔ایف۔آئی کے معنی لغوی طور پر یہ ہیں کہ ان کی قیام کا مقصد سودی کاروبار سے متعلق نہیں کیا جاتا ہے۔ اس وقت ان میں سے اکثر مالیاتی ادارے سودی ہیں۔ ان کا بنیادی کام سونپل ہی ہے۔ انڈیا کے کوثری اصولوں کے مطابق چلانے کا طریق کار بھی وہی ہو گا جو بینکوں کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ ایسا یہاں ان چار اداروں پر منطبق ہونا چاہئے جن کو ”اسلامی نگرانی کونسل“ نے سب سے پہلے سود سے پاک کرنے کے لئے منتخب کیا تھا۔ وہ چار ادارے یہ تھے۔

(1) (N.I.T) (2) (I.C.P) (3) (I.B.F.C) (4) اسلام آباد منیجمنٹ فنانس کارپوریشن۔ ان کو سود سے پاک کرنا آسان تھا اس لئے ”اسلامی نگرانی کونسل“ نے سب سے پہلے ان کے بارے میں تجویز پیش کی تھی۔ یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ (N.I.T) پیسے بنایا جاتا ہے کہ یہ ادارہ (نیشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ) میں درجہ اول قیمت اسمبلی (Face Value) کے پونڈ جاری کرتا ہے، وہ پونڈ کے کرائی اور رقم جمع کرتے ہیں۔ ان رقموں سے پروفٹ تیار ہوتا ہے اس سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور نفع (Dividend) کی شکل میں پونڈ ہولڈرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے نظام پر جب غور کیا گیا تو اس میں دو اہم قابل اشکال سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ (N.I.T) کی زیادہ سرمایہ کاری شیئرز میں ہوتی ہے۔ اور دوسرے مسئلے میں ہر طرح کی کمپنی کے شیئرز ملے لیے جاتے ہیں۔ بینک اور سودی اداروں کے شیئرز اور ایسی کمپنیوں کے شیئرز بھی لیے جاتے تھے جن کا بنیادی کاروبار ہی حرام ہے۔ اس تدارک کے لئے (N.I.T) کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سودی اور حرام کاروبار والے اداروں اور کمپنیوں کے شیئرز نہیں ملے جائیں گے۔

۲۔ ”اشکال یہ تھا کہ (N.I.T) کے پونڈ ہولڈرز کو اعداد میں نئے کے نئے حکومت میں مداخلت کی ضرورت ہوتی تھی کہ اگر نقصان ہو تو حکومت ادا کرے گی۔ جہد نفع نہ ہونے کی صورت میں مداخلت فیصد نفع بھی حکومت دے گی، جب کہ حکومت خود (N.I.T) میں شریک بھی تھی۔ اور ایک شریک کا ”سود“ شریک کے لئے نقصان کا باعث بن جاتا ہے نفع کا فقدان جاتا ہے۔ اس اشکال کو حل کرنے کے لئے یہ تجویز زیر غور آئی کہ حکومت (N.I.T) سے الگ واحد ختم کر لے تو پھر یہ شریک کی ضمانت نہیں

ہوگی، ایک طرف ثالث کی ضمانت ہوگی۔ لہذا یہ بات کامل غور و خوض کی طرف ثالث کا نفع نہ ہونے کی صورت میں بحالی فیصلہ کی حد تک نفع کا اور نقصان کی صورت میں نقصان کا ضامن بننا درست ہے۔
نہیں؟ فقہ حنفی کی رائے تو اس کی گنجائش نہیں جس کی دودھ جین ہیں۔

۱۔ نکاحات میں حق کی صحیح ہوتی ہے جو خود لازم اور مضمون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ”دویت“ اور ”خاویت“ کی نکاحات صحیح نہیں ہوتی۔ شرکت اور مضارہ میں سرمایہ مضمون نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے نقصان کی کفالت لازم و نافذ نہیں ہوگی۔ یہ شخص ایک وعدہ ہوگا جو قضاء لازم نہیں ہوتا۔ (۲) حد ایہ وغیرہ میں ہے ”فصل المضمون داخل“ جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم یہ عقد کا رہ بار کرو، مگر اس میں خسارہ ہوا تو میں سزا میں ہوں گا تو ضمانت باطل ہے، نافذ نہیں۔ البتہ بالکلیہ کے اہل طرف ثالث کی یہ ضمانت قضاء لازم ہو سکتی ہے۔ وہ اس مخرج کہ لکھیے گا نہ سبب یہ ہے کہ ایہ وعدہ کسی کی وجہ سے سو فائدہ کو کسی کو نہ ملے میں داخل کیا گیا ہو یا اس کو کسی کام پر تیار کیا گیا ہو وہ قضاء بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں حکومت نے طرف ثالث ہونے کی حیثیت سے بحالی فیصلہ اور نقصان نہ ہونے کی ضمانت دے کر لوگوں کو (N.I.T) میں شرکت کی دعوت دی ہے اس لئے یہ ضمانت فقہان بھی نافذ ہوگی۔ لہذا احرف ثالث کی ضمانت کو نافذ قرار دے کر حکومت کا وعدہ (N.I.T) سے ختم کر دیا گیا۔ اور اس ضمانت کو نافذ قرار دیا گیا کی وجہ ہے کہ (N.I.T) کے اشتہارات میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بحالی فیصلہ صحیح ہے۔

چنانچہ ان تجویز کی روشنی میں حکومت کی طرف سے احکام جاری ہوئے اور ابتدا (N.I.T) نے اس کے معنی کام بھی کیا، مگر کارکردگی کی مسلسل گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے (N.I.T) میں تبدیلی آئی اس کی وجہ سے نظام پھر غیر شرعی بن گیا، تبدیلی یہ آئی کہ (N.I.T) کے پاس سرمایہ زیادہ جمع ہو گیا۔ اور دیگر سرمایہ کاری کو نکال کر سمجھا گیا تو (N.I.T) نے اس کی طریقوں سے سرمایہ کاری شروع کر

(۱) بعض علماء نے فقہ حنفی سے ”تصدیر حطر نفعین“ والے لفظ کی رو سے فقہ کے ہر بھی اس ضمانت کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی نے دوسرے کو کہنا ”مسلک هذا الطريق فانه امن غدا هناك“ معنی ”اس کے کہنے پر دو اس راستے پر چلا اور اس کا اہل غدا ملے گا“ تو وہ ضامن ہو گیا (شرعی میں دین و دنیا کی قرب و بعدہ) یہاں یہ ضمانت اس شخص پر نہ نسبت لازم نہیں تو صرف اس وعدہ کی وجہ لازم ہو ہے ایسے ہی یہاں بھی طرف ثالث کے وعدہ کی وجہ سے یہ ضمانت لازم قرار دینا چاہئے ہے، لیکن یہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ”تصدیر حطر الطريق“ کے لازم ہونے کی علت دھوکا ہے۔ یہ کہہ کر کہ اس راستے میں نقصان نہیں ہوگا، اس نے کہ ”تصدیر حطر الطريق“ سے بحث صورت میں حکومت کی طرف سے دھوکہ نہیں، اس لئے حکومت کی ضمانت کا یہ مطلب نہیں کہ (N.I.T) میں نقصان ہوگا کسی شخص۔ حکومت کا وعدہ سرمایہ کاری کی طرف کے لئے تحفظ کا احاطہ میں ملتا ہے۔

دی اور وہ طریقے شرعاً ناجائز تھے۔ مثلاً

- ۱۔ مارک اپ پر کاروبار شروع کر دیا اور مارک اپ کا وہی غیر شرعی طریقہ اختیار کیا، کیا جو بینکوں میں چلتا ہے۔
- ۲۔ بینکوں کی طرح اجارہ و شروع کر دیا جس میں وہ شرعی خامیاں موجود تھیں جو پہلے چالی گئی ہیں۔
- ۳۔ P.T.C. کی بجائے انھیں اختیار کی گئی۔ پی. ٹی. سی کی حقیقت اور اس کا جس منظم سمجھنا بھی یہاں ضروری ہے۔

"اسلامی نظریاتی کونسل" نے معیشت کو سو سے پاک کرنے کی خواہش کی تھی، اس میں P.T.C. (پی. ٹی. سی) کی تجویز بھی شامل تھی۔ جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ پیسے بتایا جائے گا کہ کبھی کو بھی سرمایے کی فراہمی کے لئے باغ و بہاری کرنے ہوتے ہیں جو سودی ہوتے ہیں۔ اس کا متبادل یہ پیش کیا گیا تھا کہ کبھی "مصارفہ کی دستاویزات جاری کرے گی۔ جس کا نام Participation Term Certificate (پارٹیشنیشن ٹرم سرٹیفکیٹ) ہو گا۔ یہ ایک معیشت کے لئے مفید ہے۔ اس کے سرٹیفکیٹ ہو گئے۔ جو شخص یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا وہ اس معیشت میں کتنی سے اثاثوں میں شریک ہو جائے گا۔ بوقت ضرورت وہ اپنے اس حصے کو بیچ بھی سکے گا۔ یہ تجویز بعد میں حق لاء کا حصہ بنی اور متعدد کمپنیوں نے "پی. ٹی. سی" جاری کیے۔ این. آئی. آئی نے بھی جاری کر کے شروع کر دیے۔ لیکن اس میں کچھ مضمحل کی تبدیلیاں کر کے اس کو جاری کیا گیا۔ جس کی وجہ سے یہ ناجائز انھیں اختیار کر گئے۔

- ۴۔ طریقہ البعاذ سرمایہ کاری کے لئے فی ایف سی جاری کیے گئے یعنی پی. ٹی. سی سے ملنے جتنے دستاویزات جاری کیے گئے جن کا نام Term Finance Certificate (ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ) تھا۔

اس کے بعد این. آئی. آئی کے کاروبار میں پھر کچھ متغیر ہوئی۔ جس میں مباح اور ناجائز کے معاہدات (Agreements) کو درست کر دیا گیا۔ پی. ٹی. سی کو ختم کر دیا گیا اور "پی. ایف سی" کو مباح میں بدل دیا گیا۔ البتہ اب بھی این. آئی. آئی کی وہ حدیں ناجائز ہیں۔ ایک یہ کہ بینکوں کے "پی. ایف سی" اکاؤنٹ میں رقم رکھی جاتی ہے، جس کا سود ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ "پی. ایف سی" اکاؤنٹ کے لئے تو ختم کر دئے گئے مگر پہلے سے جو چل رہے ہیں ان میں سے کچھ کی پختگی (Maturity) نہیں ہوئی، یعنی ان کی مدت پوری نہیں ہوئی۔ اس لئے فارم میں یہ شق لکھ دی گئی کہ "میں پی. ایف سی اس اور پی. ایف سی کی تمدنی نہیں لینا چاہتا۔" فارم میں یہ شق لکھ دینے کے بعد این. آئی. آئی کی عزت بڑھنے

کی گنجائش پیدا ہوگئی۔ لیکن اب بھی مثلاً کام درست ہونے کا کوئی احکام نہیں، جب تک مسلسل عمرانی کام کوئی انتظام نہ ہو۔

۲۔ (H.C.P) : ”انٹرنٹ کارپوریشن آف پاکستان“ کا تعارف پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کی سرمایہ کاری صرف کمپنیوں کے شیئرز میں ہوتی ہے۔ ادارہ صوبائی طور پر اس کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ صرف ان کمپنیوں کے شیئرز لیے جائیں جن کا کاروبار بنیادی طور پر جوڑو ہو۔ مگر عملاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں اس کو بلیٹس شیٹ وغیرہ میں دیکھ کر حکم بتانا چاہئے۔

۳۔ اسمال انڈسٹریز ڈائنس کالپوریشن : یہ ادارہ چھوٹی صنعتوں کو سرمایہ فراہم کرنے کے لئے وجود میں آیا تھا۔ پہلے سود پر قرضے دیتا تھا۔ پھر ”اسلامی انٹرنیٹ کنسل“ نے مزاحمت اہلکار وغیرہ میں قبول کی سفارش کی۔

۴۔ (H.B.F.C) : ہاؤس بلڈنگ ڈائنس کارپوریشن۔ یہ ادارہ ”ہاؤس فنانسنگ“ یعنی گھر بنانے کا خریدنے کے لئے سرمایہ فراہم کرتا تھا۔ مغربی روایتی ادارے تو اس مقصد کے لئے سود پر قرضے دیتے ہیں اور مکان گورنمنٹ رکھ لیتے ہیں۔

”اسلامی انٹرنیٹ کنسل“ نے ہاؤس فنانسنگ کے لئے جو تجویز پیش کی تھی وہ ایک نئی قسم کا معاہدہ تھا جس کو ”شرکت متناقصہ“ (Decreasing Partnership) کہتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ قبولی ادارے اور مٹیل (Client) یعنی مکان کے خواہش مند کے مشترک سرمائے سے مکان خریدا یا بنایا جائے گا۔ دونوں کے درمیان اپنے اپنے سرمائے کے تناسب سے مکان میں ”شرکت“ ملک ہوگی۔ مثلاً ۷۵ فیصد سرمایہ مٹیل کا اور ۲۵ فیصد ادارے کا تھا تو مکان دونوں کے درمیان اور پانچا مشترک ہوگا۔ ایک چوتھائی حصہ مٹیل کا اور تین چوتھائی حصے ادارے کے ہوں گے۔ مکان بننے کے بعد مٹیل کارپوریشن کو کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف وقفوں میں کارپوریشن کے حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے خریدے گا بھی رہے گا۔ اس مقصد کے لئے کارپوریشن کے حصے کے متعدد پورٹ بنا لیے جاتے ہیں۔ مثلاً کارپوریشن کا حصہ دس پونوں میں خریدا جائے گا۔ جن میں خریدنے کے نتیجے میں کارپوریشن کا حصہ کم ہوتا جائے گا، اسی تناسب سے کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ جب مٹیل کارپوریشن کے سارے حصے کو خریدے گا تو کارپوریشن کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور مٹیل سارے مکان کا مالک بن جائے گا۔ اب کرایہ دینے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔

فصلی نقطہ نظر سے یہاں تین حدود ہوں گے: (۱) شرکت ملک (۲) اجارہ (۳) بیع۔ یہ تینوں عقد بغیر کسی شرط سابق کے الگ الگ ہوں تو ان کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ مگر عملاً یہاں ایک معاہدے

میں تین عقد ایک دوسرے کے ساتھ شرط یا المعروف کا مشترک ہوں گے اور اس طرح معاہدے کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ یہ صورت حال فطری طور پر قابل غور ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگاؤ؟ اس وقت تا جائز ہے جب کہ صلب عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگائی گئی ہو، لیکن اگر صورت حال یہ ہو کہ ایک دفعہ کی عہدہ کا اس طرح ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ ابھی کوئی عقد انجام نہیں چارہ رہا ہے۔ فی الحال صرف ان کے انجام پانے کا معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ عہدہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے وقت پر انجام پائیں گے اور جب ان میں سے کوئی عقد ملتا ہو رہا ہو گا اس وقت دوسرے عقد کی کوئی شرط نہیں ہوگی تو اس صورت پر "معلقہ فی صفتہ" یا "بیع بشرط" کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اس کی تکمیل "بیع بالوفاء" ہے جس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے اور صحیح یہ ہے کہ وفا کی شرط صلب بیع میں ہوتی تا جائز ہے، اور اگر بیع "مطلق من الشرط" ہو اور وفا کا معاہدہ "بیع الگ" سے کیا گیا ہو تو یہ جائز ہے اور وعدہ وفا قطعاً بھی لازم ہو جائے گا۔ بیع کے بعد تو وفا کا جواز بہت سے فقہاء نے لکھا ہے۔ اور بیع سے پہلے وفا کے وعدہ کا نفاذ بھی "بیع مفسد نہیں" میں مصرح ہے۔^۱ اس سے معلوم ہوا کہ صلب عقد میں دوسرے عقد کی شرط لگانا جائز نہیں، البتہ عقد سے پہلے یا بعد میں دوسرے عقد کا معاہدہ کرنا جائز ہے۔ شرط لگانے اور وعدہ میں فرق یہ ہے کہ صلب عقد میں شرط لگانے سے بیع کا انعقاد ہی دوسرے عقد سے معلق ہوتا ہے یعنی اگر دوسرا عقد ہو گا تو بیع منعقد ہوگی ورنہ بیع بھی منعقد نہیں ہوگی۔ اور بیع ان عہدہ میں سے ہے جو تحقیق کو قبول نہیں کرتے ہیں جبکہ ایک سے وعدہ کرنے کی صورت میں بیع کی تحقیق لازم نہیں آتی اس تفصیل کی رو سے شرکت منافعہ کا جواز معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے ایک یا تین عہدہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے، پھر ہر عقد اپنے اپنے وقت پر بغیر کسی شرط کے ہوتا رہتا ہے۔ لہذا مذکورہ تجویز کے مطابق اگر "بادس فانگ" کا کام کیا جائے تو وہ جائز ہوگا۔ مگر یہاں بھی مسلسل گمرانی کے عقد ان کی وجہ سے عملاً بہت سی شرعی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہاؤس بلڈنگ فالس کا کارپوریشن اس وقت جس طرح کام کر رہی ہے اس میں متعدد شرعی باتیں موجود ہیں۔

ہاؤس فانگ کو عربی میں التسمیۃ العذری کہتے ہیں، اور اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل مقالہ ہے جو امریکی عربی کتب "بحوث فی قصص فقہیہ مداصرہ" میں شائع ہو چکا ہے۔

"تینڈا" میں "بادس فانگ" کے لئے ایک "کوآپریٹو سوسائٹی" بھی قائم کی گئی ہے۔ جس کے لوگ ممبر بنے ہیں اور ممبر ہی اس سے سرمایہ حاصل کر کے مکان خریدتے یا بنتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا نفع پھر ممبر ان کو ہی جاتا ہے اور ممبر ان ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔

بیمہ

تأمين (Insurance)

بیمہ بھی ایک فن کارہ بار کا بڑا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی بھی بڑی تجارت اس سے خالی نہیں ہوتی۔ بیمہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ یہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے مالی اثرات کی فکر خالی کر دوں گا۔ مثلاً یہ ہے کہ اس کا آٹار ۱۰۰ ہونی صدی جیسوی میں ۱۰۰۔ اور سے مائیک کی تجارت میں مالی بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا۔ بحری جہاز ڈوب بھی جاسکتے تھے اور مال کا نقصان ہوتا تھا۔ بحری جہاز کے نقصان کی خدائی کے لئے اندازہ کے آٹار ہوا۔ عام معاشی نے بھی 'مستمن' کے اقدام میں 'سٹورڈ' کے نام سے اس کا انگریز کیا ہے۔ ان خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے۔ ان خطرات کے لحاظ سے بیمہ کی قسمیں ہیں۔

۱۔ **تأمين الاشياء (Goods Insurance)** اس کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سامان کا بیمہ کرتا چاہتا ہے وہ معین شرط سے بیمہ لیتی کو فیس (ادارتہ) دیتا ہے جسے 'پریم' (Premium) کہتے ہیں۔ یہ ہو کہ پریم ایک رقم (ادارتہ) کیا جاتا ہے، اس لئے حربی میں اسے 'قطعا' کہتے ہیں اور اس چیز کو حادثہ لاحق ہونے کی صورت میں کبھی اس کی مالی خدائی نہ ہوتی ہے۔ اگر سامان کو جس کا بیمہ کیا گیا تھا کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پریم ادا کیا ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بیمہ کی رقم بیمہ دار کو مل جاتی ہے۔ جس سے وہ اپنے نقصان کی ادائیگری لیتا ہے۔ اس میں جہاز کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ وغیرہ داخل ہو سکتے۔

۲۔ **تأمين المستقبل (Future Insurance)** جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی پر مستقبل میں کوئی آمد داری آ سکتی ہے۔ اس آمد داری سے منسلک کے لئے بیمہ کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً گاڑی روڈ پر لانے سے حادثے کے نتیجے میں کسی اور سے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس صورت میں گاڑی چلانے والے پر مالی تاوان لازم ہو جائے گا۔ اس کا بیمہ کر لیا جاتا ہے اور حادثے کے وقت تاوان کی ادائیگی بیمہ لیتی کرتی ہے۔ اس کو **ثالثی (Third Party Insurance)** (توازی پارٹی انشورنس) کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں گاڑی بریک پر لانے کے لئے یہ انشورنس قانوناً ضروری ہے۔ بعض مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے برف صاف نہ کی اور کوئی شخص اس برف سے پھسل گیا جس سے اس کا

جسٹانی نقصان ہو تو وہ گھروالے پر مستند کر کے اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لئے بھی گھر کے مالکان بمر کر لیتے ہیں۔ یہ بھی "ٹائمین انسورنس" کی ایک شکل ہے جس میں اگر تاوان دینا پڑے تو بمر کوئی تاوان ادا کرتی ہے۔

۳۔ ٹائمین انسورنس جس کو (Life Insurance) (حیۃ زمرگی) کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بمر دار سے یہ معاہدہ کرتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت میں بمر دار کا انتقال ہو گیا تو بمر کو کوئی طے شدہ رقم اس کے ورثہ کو ادا کرے گی۔ اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر ہوتی ہے، اس مدت میں انتقال تو ہو گیا تو بمر کی رقم ورثہ کو مل جائے گی، اگر اس مدت میں انتقال نہ ہوا تو مدت ختم ہونے سے یہ رقم ہو چکا ہے اور رقم مع سود کے واپس مل جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں مدت مقرر نہیں ہوتی، جب بھی انتقال ہو گا تو بمر کی رقم ورثہ کو مل جاتی ہے۔

"ٹائمین الاشیاء" اور "ٹائمین الحیاء" میں جیڑی فرق یہ ہے کہ "ٹائمین الاشیاء" کی صورت میں وہ خطرہ پیش نہ آئے تو جو رقمیں (پریمیم) ادا کی گئی وہ رقم واپس نہیں ملتی ہے۔ اور "ٹائمین الاشیاء" میں سینہ مدت میں وفات نہ ہونے کی صورت میں دی ہوئی رقم بعد سود واپس مل جاتی ہے۔ بمر کی طریق کار اور حیثیت ترکیبی کے لحاظ سے تین قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ "ٹائمین الاحتمالی" حکومت کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے کسی مجموعے کو اپنے کسی نقصان کی غلاف یا کسی فائدے کے حصول کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے، اسے "گروپ انشورنس" کہتے ہیں۔ مثلاً ملازمین کی تعدادوں سے خود ہی رقم ہرواگات کر اسے ایک فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے، پھر ملازم کی وفات یا کسی حادثے کی صورت میں بھاری رقمیں دے دیا کو یا خود ملازم کو واپس مل جاتی ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ صورتیں ہیں، ان تمام پر ایک اجمالی حکم لگانا مشکل ہے، ہر صورت کا حکم الگ ہو گا۔

۲۔ "ٹائمین اشتراکی" یا "ٹائمین التعاونی" اس کو انگریزی میں (Mutual Insurance) کہتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خطرات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر ایک فنڈ بناتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو اس فنڈ میں سے اس کے نقصان کی غلافی کی جائے گی۔ اس فنڈ میں صرف بھران کی رقم ہوتی ہے۔ اور نقصان کی غلافی بھی صرف بھران کی حد تک ہوتی ہے۔ سال کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے۔ اگر واپس گئے سوا خالص فنڈ کی رقم سے بڑھ جائیں تو وہی حساب سے بھران سے مزید رقم وصول کر لی جاتی ہے اور اگر فنڈ میں رقم خراج جائے تو بھران کو واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال

کے لئے فخر میں حصہ کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔

ابتداءً پیسے کی بجلی گھل جلی تھی، اور شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں، اور جتنے علماء نے ایسے پر تنقید کی ہے وہ اس کے جواز پر حقیق ہیں۔

۴۔ "فاسین لتجاری" یا "فاسین بفسط شبت" جس کو انگریزی میں (Commercial Insurance) کہتے ہیں۔ اس کا طریق کار یہ ہے کہ یہ کبھی قائم کی جاتی ہے، اس کچھ کا مقصد یہ کہ بطور تجارت کے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا اصل مقصد پیسے کے ذریعے سے نفع کمانا ہوتا ہے، جیسے دوسری کمپنیاں مختلف کاروبار سے نفع کمانی ہیں۔ یہ کبھی مختلف قسم کے پیسے کی ایکسچین جلدی کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کبھی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسمیں آپ ادا کریں گے اور نقصان کی صورت میں کبھی آپ کے نقصان کی جملائی کرے گی۔ کبھی قسطوں کا قصین کرنے کے لئے حساب کر لیتی ہے کہ جس خطرے کے خلاف یہ ہوا ہے وہ کتنی بار متوقع ہے تاکہ ان کے معاوضات ادا کر کے کبھی کو نفع نفع سکے۔ اس حساب کے لئے ایک مستقل فن ہے جس کے ماہر کو "میکچوری" (Actuary) کہتے ہیں۔

۵۔ پیسے کی اسی قسم کا رواج زرقاء ہے، اور اسی کا شرعی حکم طاعے معاصرین میں زیادہ دلچسپی کا ہے۔ اس کے بارے میں طاعے عرب میں سے شیخ ابو ذرہ اور مصطفیٰ الزرقاء کا شدید اختلاف رہا ہے۔ شیخ ابو ذرہ اس کی حرمت قائل تھے، اور مصطفیٰ الزرقاء اس کے جواز کے قائل تھے۔ اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشاہیر طاعے اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ البتہ مشاہیر میں سے صرف دو عالم اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ایک شیخ مصطفیٰ زرقاء اور دوسرے شیخ علی بنکچہ۔

جہود کا موقف یہ ہے کہ اس پیسے میں قمار بھی ہے اور ربا بھی۔ قمار اس لئے کہ ایک طرف سے ادا تیل متعین ہے اور دوسری طرف سے ادا تیل مبہوم ہے۔ جو قسطیں ادا کی گئی ہیں وہ تمام رقم ذوب بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہے۔ اس کو قمار کہتے ہیں اور ربا اس طرح کہ یہاں وہ بے کار ہو پے سے جائز ہے اور اس میں خفاصل ہے کہ یہ ربا کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور زیادہ رقم ملتی ہے البتہ "تائین الحیاة" (بیر زندگی) میں قمار نہیں، اس لئے وہاں رقم پیچھا واپس مل جاتی ہے، مگر ربا اور ربا ہے۔ ربا تو ظاہر ہے۔ ربا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کھن عقد (خمن، بیع یا اہل) میں سے کسی چیز کا مجمل ہونا اور غیر مجمل والے پر موقوف ہونا۔ یہاں ربا اس طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنی رقم واپس ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم دی تھی وہی بعد سود کے واپس ملے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے۔

معاشی زرقاء اور شیخ علی الخلیف کے دلائل کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں البتہ ان کے دلائل کا اصل اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے دلائل کا خلاصہ چند باتیں ہیں۔

۱۔ قمار اور بیسے میں فرق ہے۔ قمار باقاعدہ مفروضہ نہیں، بھٹس ایک لعب اور ہزل ہے۔ اور بیسے باقاعدہ ایک عقد اور جہز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقد کا قمار روایہ اور غرض مختلف ہوتا ہے واضح کر چکے ہیں۔ قمار کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ لعب یا حرام ہوئے کی صورت میں بھی قمار محقق ہو جاتا ہے۔

۲۔ یہاں مفقود عایدہ و رد پے نہیں جو مائٹے میں کمپنی ادا کرتی ہے، بلکہ وہ امان اور اطمینان ہے جو بیسے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اور امان کا معاوضہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لئے وہ چوکیدار کی مثال پیش کرتے ہیں کہ چوکیدار کی شکل کو اس امان کا معاوضہ ہوتا ہے جو اس چوکیدار کی جہد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امان مفقود علیہ نہیں، مفقود علیہ وہ پے عی ہیں۔ اور امان اس کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ چوکیدار کی مثال میں بھی چوکیدار کا عمل مفقود علیہ ہوتا ہے۔ امان اس کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ چوکیدار کا عمل مفقود علیہ بن سکتا ہے، اس لئے وہ جو جڑ ہے۔ لیکن روپے کو مفقود علیہ بنانے کی صورت میں مساوات شرط ہے جو بیسے میں مفقود ہے۔

۳۔ "الغائبین المتبادلین" (Mutual Insurance) کے جواز کے قیام علماء تامل ہیں۔ اور "الغائبین المتجاری" (Commercial Insurance) بھی اسی کی ایک وسیع صورت ہے۔ جو بے پائے پراگوں کو جمہور بننے کا مفقودہ دینے کے لئے ایک وسیع ادارہ تشکیل دینا چاہیے۔ اس کے منتظمین کو انتظامات کی اجرت ملنی چاہئے۔ یہہ کمپنی کو جو قطع ہوتا ہے وہ اس کے انتظامات کی اجرت ہے۔ اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ "الغائبین المتجاری" بھی "الغائبین المتبادلین" کی طرح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "الغائبین المتبادلین" ایک تہرج ہے اور "الغائبین المتجاری" معاوضہ ہے۔ تہرج میں غرر متحمل ہوتا ہے مفقود معاوضہ میں غرر متحمل نہیں ہوتا۔

۴۔ ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ "بیسے" ایک عقد جدید ہے۔ اور اصل عقود میں اباحت ہوتی ہے، جب تک اس میں کوئی شرعی قبح نہ ہو۔ اور بیسے کی جو وہ بیسے میں ہے اس میں کوئی قبح نہ نہیں، لہذا اس کی کجائش ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیسے کی شرعی خامیاں تو رہیں اور غرر میں نے بیان کر دی ہیں۔ لہذا یہاں اباحت صلیہ کا قاعدہ نہیں چل سکتا۔

بیمہ کا متبادل

بیمہ کا متبادل ایک تعاونی (Mutual Insurance) ہے جس میں شرکاء اپنی اپنی مرضی سے فنڈ میں رقمیں جمع کراتے ہیں، اور سال کے دوران ان جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا، اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں۔ ہر سال کے ختم پر اگر رقم بچی گئی تو وہ شرکاء کو حصہ بندی دیا جاتا ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ کیلئے چندے کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اب عالم اسلام کے کئی ملکوں میں ”شرکات اہل کافل“ کے نام سے کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں جنہیں اتھارٹی پیسے کے متبادل کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر ہمسایہ دوسرے کا شہر ہو جائے گا، یعنی اپنا سرمایہ بیع بخش کاسوں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شہر مولدوں میں تقسیم بھی کرتی ہے، اور کئی حق کے ایک ریڑ روشتہ سے ہمسایوں کے نقصانات کی بحالی بھی کرتی ہے۔

مجھے ابھی ان کمپنیوں کے مفصل طریقہ کار کے تمام جزئیات پر تفصیلی نقطہ نظر سے غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے ابھی میں اس کے بارے میں کوئی ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ سکتا۔

مالیات عامہ

(Public Financing)

اس موضوع سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اجزائی اخراجات کیا ہوتے ہیں، ان کا تعین کیسے ہوتا ہے اور ان اخراجات کی تحویل کیسے ہوتی ہے؟ آئین کے مطابق حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہیں۔ اور پارلیمنٹ اخراجات کی تصدیق کر کے ان کی اجازت دیتی ہے۔ ہر سال حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے تعین کے لئے جو دستاویز تیار کی جاتی ہے، اسے اردو میں میزانیہ اور انگریزی میں بجٹ کہتے ہیں۔ بجٹ وفاقی حکومت کا الگ ہوتا ہے، صوبائی حکومتوں کا الگ اور مقامی انتظامیہ کا الگ ہوتا ہے۔ ایک مجموعی بجٹ وفاقی اور صوبائی بجٹ کو ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جس کو (Consolidated Budget) کہتے ہیں۔

بجٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ آنے والے سال میں متوقع اخراجات کیا ہیں اور دوسرے حصے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سال آئندہ کتنی آمدنی کی توقع ہے۔ اگر متوقع آمدنی اخراجات کے مقابلے میں کم ہو تو کہا جاتا ہے کہ بجٹ میں خسارہ ہو گیا۔ اگر

آمدنی اور اخراجات برابر ہوں تو اسے حوازنِ بخت سمجھا جاتا ہے اور اگر آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو تو اسے فاضلِ بخت کہا جاتا ہے۔

اخراجات

اخراجات دو قسم کے ہوتے ہیں۔

- ۱۔ جاری (Current) اخراجات۔ اس سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا فائدہ صرف اس دورانیہ میں حاصل ہوگا، جس کے لئے بھٹ دیا گیا ہے۔ بھٹ ایک سال کا ہے تو ایک سال کی حد تک ہی فائدہ ہوگا۔ مثلاً حکومت کو جو سودا اکرے ہے وہ جاری اخراجات میں شامل ہے۔
- ۲۔ جامہ اخراجات۔ وہ اخراجات جن کا فائدہ اس دورانیے کے بعد بھی ہوگا۔ جیسے سڑکوں، پل، وغیرہ پر جو اخراجات ہوئے۔ ان کو ترقیاتی اخراجات بھی کہتے ہیں۔ مثلاً ۹۳ء۔ ۹۹ء کے بھٹ میں اخراجات اس طرح ہیں۔

جاری اخراجات	۲۵۷ ارب روپے
ترقیاتی اخراجات	۷۳ ارب روپے
کل اخراجات	۳۳۰ ارب روپے

آمدنی

آمدنی بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ (۱) محصولاتی۔ (۲) غیر محصولاتی

محصولاتی آمدنی:

- اس سے مراد وہ آمدنی ہے جو حکومت کو ٹیکسوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹیکس دو قسم کے ہوتے ہیں:
- ۱۔ بلا واسطہ۔ (Direct Tax) جو افراد پر اس طرح عائد ہو کہ وہ اس کا بار کسی اور پر نہ ڈال سکیں۔ جیسے آمدنی، تحوہ اور جائیداد پر ٹیکس۔
 - ۲۔ بالواسطہ ٹیکس۔ (Indirect Tax) ایسا ٹیکس جس کا بار دوسرے کی طرف بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ جیسے دکان اور گھر خانے پر ٹیکس کہ وہ گھرانے کا رخاںہ دہر ٹیکس یا عمارتوں پر اس کا بار ڈال سکتا ہے۔ یا "سلر ٹیکس" جو وصول تو رکازدار سے کیا جاتا ہے، لیکن رکازدار ہر چیز کی فروخت کے وقت یہ ٹیکس اپنے خریدار سے وصول کر لیتا ہے۔

معاشیات میں ٹیکس کے اصول بھی تعین جاتے ہیں۔ ٹیکس لگاتے ہوئے ان اصولوں اور تفصیلات کی رعایت ہونی چاہئے۔

(۱) ٹیکس کی تعداد میں ایہام نہ ہو (۲) ٹیکس کی ادائیگی کا نظام آسان ہونا کہ ٹیکس ادا کرنے کے لئے لوگوں کو مشکلات کا سامان نہ کرنا پڑے (۳) ٹیکس بقدر کفایت ہو۔ حکومت کی ضرورت سے زیادہ ٹیکس نہ ہو اور کم ٹیکس نہ ہو (۴) تمام طبقات پر مساوی درجے میں عائد ہو (۵) اتنا زیادہ ٹیکس نہ ہو کہ اس سے لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہمیں کاروبار کا لائدہ ہی کہہ نہیں جوتا، لہذا اس کے نتیجے میں ملک میں بحس یہ آتش مٹا رہے ہوں گے (۶) ٹیکس کی مقدار چلکدر ہو۔ اشیاء کی قیمتوں اور آمدنی میں اتنا بڑا اضافہ نہ ہو کہ خود بخود بدل جائے، ہر بار بدلنا نہ پڑے۔ مثلاً کسی چیز پر مقدار مقرر کر کے ٹیکس لگا، غیر چلکدار ہے۔ اور قیمت کے بعد ہی تناسب سے ٹیکس طے کیا جائے تو یہ چلکدار ہے جو اس چیز کی قیمت بدلنے سے بدل رہا ہے (۷) ٹیکس کا نظام ایسا نہ ہو جو معاشی ترقی پر اثر ڈالے۔

غیر محصولاتی آمدنی:

اس سے مراد آمدنی ہے جو سرکاری یا نیم سرکاری اداروں سے حاصل ہوتی ہے مثلاً پٹرول فون، اینی آئی اے، پوسٹ آفس اور ریل سے وغیرہ سے درآمدی حاصل ہوتی ہے دو غیر محصولاتی آمدنی ہے۔

خسارہ اور خساراتی تمویل

اخراجات میں سے آمدنی منہا کر کے جو باقی بچے وہ خسارہ ہے۔ مثلاً پاکستان کے ۹۳-۱۹۹۲ کے بجٹ میں خسارہ کی صورت یوں ہے۔

کل اخراجات	۱۲۳۰ ارب روپے
کل آمدنی	۱۲۶۵ ارب روپے
خسارہ	۶۵ ارب روپے

اس خسارے کو چھڑا کرنے کے لئے سرمایہ فراہم کرنا "خساراتی تمویل" Deficit Financing کہلاتا ہے۔ خسارے کی تمویل کے لئے حکومت قرضے لیتی ہے۔ قرضے "مضم" کے لئے ہیں۔

۱۔ بیرونی قرضے۔ (Foreign Loans) جو دوسرے ممالک کی حکومتوں یا بین الاقوامی اداروں سے لئے جاتے ہیں۔

۲۔ داخلی قرضے (Internal Loans) جو اندرون ملک موجود بینکوں، مالیاتی اداروں یا عوام سے لئے جاتے ہیں۔
بہر داخلی قرضے دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) غیر بینکی (Non - Banking) جو عوام سے لئے جاتے ہیں۔ عوام سے قرضے لینے کے لئے "سرکاری تمسکات" جاری کیے جاتے ہیں۔ آج کل حکومت کی طرف سے ٹلف سٹیٹ بینک اس کی غرض سے جاری کی گئی ہیں۔ اس میں عام آدمی یہ "سرکاری تمسکات" خرید کر پیسے حکومت کو دیتا ہے، مثلاً ادنیٰ ہائپر، پنشن ڈیفنس سٹیٹ بینک، سرٹیفکیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ ان تمام تمسکات پر آج کل عوام کو سود دیا جاتا ہے۔

(۲) بینکی قرضے (Banking Loans) اس کو "لوٹ چھاپے" سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن واقعہ حکومت لوٹ نہیں چھاپتی ہے۔ اسلئے کہ انہی طور پر لوٹ چھاپے کا اختیار حکومت کو نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہے۔ اس اصول کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت "فریڈری ملز" جاری کر کے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتی ہے۔ اتنی رقم حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اسی کو "لوٹ چھاپنا" کہہ رہے ہیں۔ حکومت جب اسٹیٹ بینک کو ادا لیتی کرتی ہے تو عموماً آج کل اس کی دھمور نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ رقم کے خرید "فریڈری ملز" جاری کر دیتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک کو کہہ دیتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے اتنی رقم کم کرو۔
بہر قرضے کی تحمیدات ہوتی ہیں جو بجٹ میں لکھی جاتی ہیں۔

۱۔ مستقل قرضے (Permanent Loans) یہ دو قرضے ہیں جو حکومت "سرکاری تمسکات" کے ذریعے عوام سے وصول کرتی ہے۔ جو ابھی نہیں کیے جاتے ہیں۔ البتہ ان "تمسکات" کو ثانوی بازار (Secondary Market) میں بیچا جاسکتا ہے جیسے پرائز بانڈ وغیرہ۔

۲۔ رواں قرضے (Floating Loans) اس سے مراد وہ قرضے ہوتے ہیں جو حکومت اسٹیٹ بینک سے لیتی ہے۔

۳۔ قصیر المدد قرضے (Unfunded Loans) اس سے مراد وہ قرضے ہیں جو کم مدت کے لئے ہوں۔ جیسے ڈیفنس سٹیٹ بینک، سرٹیفکیٹ، پنشن ڈپازٹ سرٹیفکیٹ، ہائپر ادنیٰ، خاص ڈپازٹ وغیرہ۔

خساراتی تحویل میں زیادہ حد داخلی قرضوں کا ہوتا ہے۔ بیرونی قرضے اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلاً ۱۹۶۲-۱۹۶۳ء میں جو قرضے لئے گئے ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

داخلی بجلی قرضے : ۴۱ ارب روپے

داخلی غیر بجلی قرضے : ۴۸ ارب روپے

بیرونی قرضے : ۱۷ ارب روپے

کل قرضے : ۸۶ ارب روپے

قرضوں کی رقم صافی طور پر لکھی جاتی ہے۔ یعنی صرف قرضے کی رقم ہی تسلی جاتی ہے۔ اس پر جو سود اور آئرن ہو گا وہ اخراجات میں کٹ جائے گا۔ آج کل ہمارے ملک میں سود کی مقدار اصل رقم سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً ۹۳-۱۹۹۴ء میں حکومت کو ۱۱۱ ارب روپے دیے گئے تھے

اس قرضے : ۳۳ ارب روپے

سود : ۱۸۶ ارب روپے

کل اخراجات : ۱۱۱ ارب روپے

پھر سود میں بھی زیادہ حصہ داخلی قرضوں کا ہوتا ہے۔ بیرونی سود اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مثلاً مذکورہ بالا ۸۶ ارب روپے میں ۵۸ ارب روپے داخلی سود ہے اور ۱۵ ارب روپے بیرونی سود ہے۔ (دقیقہ ۱۳ ارب کی بجٹ میں وضاحت نہیں کی گئی)۔

اب تک جو قرضے حکومت کے ذمے واجب الادا ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

کل قرضے : ۳۰۰ ارب روپے

داخلی : ۱۰۰۰ ارب روپے

بیرونی : ۳۰۰ ارب روپے

داخلی قرضوں کی تفصیل

کل قرضے : ۱۰۰۰ ارب روپے

اسٹیٹ بینک : ۶۷۵ ارب روپے

خارجی بینک : ۱۱۰ ارب روپے

خاص فنڈز : ۲۰۰ ارب روپے

بیرونی قرضوں کی تفصیل

بیرونی حکومت سے لیے گئے : ۱۹۰ ارب روپے

عالمی اداروں سے لیے گئے : ۱۱۰ ارب روپے

کل : ۳۰۰ ارب روپے

ان تمام اہل اور دشمن سے معلوم ہو گیا کہ حکومت کی تمام اداکاریوں کا بہت زیادہ حصہ داخلی ہے اور کم حصہ بیرونی ہے۔

خسارتی تمویل کا متبادل طریقہ

جب غیر سودی معیشت کی بات کی جاتی ہے تو خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں سب سے مشکل سوال یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر سود پر قرض لینے کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے تو بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لئے جواز دہانی اور بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں ان کے حصول کی کیا صورت ہوگی؟ کیونکہ جہاں تک تجارتی اداروں کا تعلق ہے، ان میں شرکت اور مضاربیت متصور ہو سکتی ہے۔ لیکن حکومت کو جن اخراجات کے لئے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ان میں سے بہت بھاری تعداد ایسے کاموں کی ہے جو نفع بخش نہیں ہے۔ مثلاً سڑک، پل، اور ڈیم وغیرہ بنانا۔ انوار کے لئے جدید اسلحہ فراہم کرنا، اور اس طرح کے دوسرے ایسے منصوبے جن کا فائدہ پوری قوم کو پہنچتا ہے لیکن ان سے براہ راست کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔

اس سوال کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لئے سب سے پہلے ان سرانجام اخراجات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جن کا مظاہرہ شب و روز حکومت کے مختلف اقدانت میں ہوتا رہتا ہے، اور جن کا ایک غریب ملک میں جواز نہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں رخصت اور بدیانتی کا غبار ہر جگہ بہت بھاری رقمیں ضائع ہوتی ہیں، جن کے سدباب کی ضرورت ہے، لیکن یہ حقیقت بھر بھی اپنی جگہ ہے کہ سرانجام اخراجات ختم کرنے اور بددیانتی کو دور کرنے کے باوجود بھی کئی ضروریات کے پیش نظر بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لئے دوسرے ذرائع حویل کی ضرورت باقی رہے گی، موجودہ حالات میں اس غرض کے لئے اندرونی اور بیرونی قرضے سود پر لیے جاتے ہیں، سود کے خاتمے کے بعد حکومت کی مختلف ضروریات کے لئے مختلف طریقہ ہائے تمویل اختیار کیے جاسکتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ حکومت کے جوازدارے نفع بخش ہیں، ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کا محکمہ، ان کی تمویل کے لئے مضامین برسرِ تنقید جاری کیے جاسکتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ مضامین برسرِ تنقید لکھیں وہ اس تجارتی ادارے کے منافع میں حصہ رسدی شریک ہوں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شاہراہ یا پل تعمیر کرے۔ تو اس کے استعمال پر نہیں مانگا جاسکتی ہے جس سے وہ منصوبہ بھی نفع بخش ہو جائے اور اس میں بھی حوام کو مضامین برسرِ تنقید جاری کیے جاسکتے ہیں۔

۲۔ جو منصوبے کسی بھی صورت میںائع بخش نہ ہوں، ان کی قبول کے لئے ایسے غیر سودی جواز دی گئے جاسکتے ہیں، جن پر کوئی معاوضہ نہ دیا جائے، البتہ ان کے حاملین کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے۔ ٹیکس کی چھوٹ کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بنایا جاسکتا ہے، ٹیکس چونکہ عوام پر حکومت کا کوئی دین نہیں ہے، اس لئے اس کی معافی یا اس میں رعایت سود میں داخل نہیں ہوگی۔ حکومت ٹیکس لگانے میں اور بعض شعبوں کو چھوٹ دینے میں مختلف عوامل کو پیش نظر رکھتی ہے اگر یہ عامل بھی پیش نظر رہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۳۔ ایک یہ تجویز بھی قابل غور ہے کہ حکومت کو ترغیب دے کہ سرکاری تسکات لینے والوں کو ان کے قرضوں پر کوئی شرط اور طے شدہ اضافہ نہ دیا جائے لیکن کبھی کبھی کیف اعلق کچھ انعام دیدیے جاتے، جس کے مطالبہ کا قانون یا کسی کو کوئی حق نہ ہو، بلکہ اس میں اس تجویز پر عمل ہو رہا ہے۔ چونکہ اس طریق کار میں انعام نہ شرط ہے، اور نہ اس کی شروع طے شدہ ہے، اور نہ اس کا ملتا جلتی ہے، اور نہ اس کا فرض دینے والوں کی طرف سے مطالبہ ہے، اس لئے نظریاتی اعتبار سے اس پر دبا کی تفریف صادق نہیں آئے گی۔ لیکن اندیشہ یہ ہے کہ حوالہ دہن کے نتیجے میں یہ "الطبروف کا مشروط" کی درمیں آجائے۔ لہذا ایک تجویز اور بھی ہے کہ اس زیادہ لدا چلے کو ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ یعنی قرض کی مدت میں مجموعی قومی پیداوار میں جتنا اضافہ ہو، اتنا ہی اضافہ عوام کو دیا جائے۔ اگر اور کوئی اضافہ نہ ہو تو کوئی اضافہ نہ دیا جائے۔ اس مجموعے کے بارے میں ابھی احتیاطی فیصلہ لیا جانی چاہئے۔

۴۔ حکومت کو خود اپنے سرکاری کاموں کے لئے، نیز افواج کے لئے بہت سے مشینی سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی قبول کے لئے اجارہ کا طریقہ بھی آسانی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بعض مالیاتی اداروں سے وہ سامان اجارہ پر حاصل کر لیا جائے۔

۵۔ اس کے علاوہ ایک کثیر المقاصد طریق کار یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کی قبول کے لئے ایک تجارتی مالیاتی ادارہ قائم کرے۔ (یہ ادارہ سرکاری شعبے میں بھی قائم کیا جاسکتا ہے، اور اسے نیم سرکاری بھی بنایا جاسکتا ہے)۔ یہ ادارہ عوام کے لئے مفاد بہ سرچشمت جاری کرے، اور ان سرچشمت کے ذریعہ عوام کی رقوموں سے حکومت کو مختلف کاموں میں شرکت، مفاد بہت اجارہ اور مراجم کی بنیاد پر قبول کرے۔ رجمن کا تفصیلی طریق کار بینکاری کے بیان میں مکرر چکا ہے۔ اس قبول کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہو، وہ مفاد بہ سرچشمت کے حاملین میں حصہ دہشی تقسیم کی جائے۔ یہ مفاد بہ سرچشمت کا قومی بازار میں قابل بیچ وشراب بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح عوام کو یہ اطمینان بھی

حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی رقموں کو جب چاہیں، چاہوئی باز مر میں فروخت کر کے واپس حاصل کر سکتے ہیں اور اگر سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو مذکورہ ادارے کی آمدنی میں حصہ دار ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مختلف ضروریات کے سامنے میں مختلف طریق کار اختیار کیے جاسکتے ہیں اور ان کا بہتر نظام وضع کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ اندرونی قرضوں میں ایک بہت بڑی تعداد اسٹیٹ بینک کے قرضوں کی ہوتی ہے۔ اس پر سود کا لین دین محض ایک کتابی مع فریج ہے، اس کو ختم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اسی طریقہ و ترقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان قرضوں کے لین دین میں بھی سود کی کاروائی پر سامتی رقم کی جاسکتی ہے، جس میں دشواری نہیں۔

جہاں تک بیرونی قرضوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں اگر حکومت تنجیدی کے ساتھ کوشش کرے تو دوسرے ممالک کو بھی اسلامی طریقہ بانے قبول کی بنیاد پر نہیں فراموش کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ بیرونی قرضے دینے والوں کو اصل قرض اس وقت سے ہے کہ انہیں نفع حاصل ہو نفع حاصل کرنے کا طریقہ بذات خود مقصود نہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اب بھی بہت سے ممالک قرض دینے کے ساتھ ساتھ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ سامان ادارے ملک سے ہی خریدا جائے، جب سامان ان سے خریدنا ہی ہے تو قرض کے بجائے سامان ہی کو براہ راست منجھد کی بنیاد پر لینے میں کیا دشواری ہے؟ دراب پوری دنیا میں اسلامی طریقہ بانے قبولی و فروغ پھیلانے چاہئے گئے ہیں۔ آئی، ایم، ایف (I.M.F) اور ورلڈ بینک میں ان پر یہ قاعدہ و پھر معی ہے اور ان میں سے بعض کی تائید میں مغربی مصلحتیں کے مقالات بھی آرہے ہیں۔ آئی، ایم، ایف سی (۱۶) (انٹرنیشنل فنانکس کارپوریشن) جو عالمی بینک کے طرز کا ایک ادارہ ہے اور نئی تجارتی اداروں کو قرضے دیتا ہے اب اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اسلامی طریقہ بانے قبولی کی بنیاد پر از خود معاملات کر رہا ہے۔ ان حالات میں اگر اسلامی ممالک تنجیدی اور اجتماع کے ساتھ دوسری حکومتوں سے اس بنیاد پر معاملات کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کامیابی زیادہ مشکل نہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

والصلوة والسلام علی سیدہ الکرم و علی آل و صحبہ اجمعین

﴿عربي﴾

- ☆ تكلمه شيخ علمنا (شيخنا العظيم) ☆ معنى التصريح (عربي)
- ☆ طريقة عمدة حوا "تعبير الإسلام" (عربي) ☆ استكشاف الدنيا مع (عربي)
- ☆ بحوث في نظام فقه المعاصرة (عربي)

~ ~ ~ ~ ~

☆ English ☆

- ☆ The Noble Quran (2 Vols)
- ☆ An Introduction to Islamic Finance
- ☆ The Historic Judgment on Interest
- ☆ The Rules of Etikaf
- ☆ The Language of the Friday Khutbah
- ☆ Discourses on the Islamic Way of Life
- ☆ Easy Good Deeds
- ☆ Sayings of Muhammad ﷺ
- ☆ The Legal Status of Following a Madhab
- ☆ Spritual Discourses
- ☆ Islamic Months
- ☆ Perform Salah Correctly
- ☆ Radiant Prayers HB
- ☆ Quranic Science
- ☆ Islam and Modernism
- ☆ What is Christianity
- ☆ The Authority of Sunnah
- ☆ Contemporary Fatawa

~ ~ ~ ~ ~

✽ صاحب تصنیف ✽

- ۴۴ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، ابن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
(مفتی اعظم پاکستان سابق) جامعہ دارالعلوم کراچی)۔
- ولادت: ۵ شوال ۱۳۶۲ھ (اکتوبر ۱۹۴۳ء)
- تعلیم: ۱۔ تکمیل درجہ ہکامی جامعہ دارالعلوم کراچی (۱۳۷۹ھ (۱۹۶۰ء)
۲۔ فاضل عربی و پنجاب یورڈ (امتیازی درجہ کے ساتھ) (۱۹۶۸ء)
۳۔ بی۔ اے کراچی یونیورسٹی۔ (۱۹۶۹ء)
۴۔ اٹل سائیل۔ بی کراچی یونیورسٹی (امتیازی درجہ کے ساتھ) (۱۹۶۷ء)
۵۔ ایم۔ اے عربی و پنجاب یونیورسٹی (امتیازی درجہ کے ساتھ) (۱۹۷۰ء)
- تدریس: ۶۔ شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی (۳۹ سال سے زائد عرصے سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں حدیث و فقہ کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تدریس)
- مؤلفات: ۱۔ نگران شریعت تصنیف و تالیف۔ جامعہ دارالعلوم کراچی
۲۔ دیرِ اعلیٰ۔ ماہنامہ ”جلدِ دغ“ (۱۹۶۷ء) سے تاحال
۳۔ دیرِ اعلیٰ۔ ماہنامہ ”ابلاغِ انٹرنیشنل“ انگریزی (۱۹۸۵ء) سے تاحال
- مناصب: ۱۔ نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی (۱۹۷۶ء) سے تاحال
۲۔ چیئر مین ”انٹرنیشنل شریعہ شیڈولڈ گروپس کونسل International Shariah Standards Council)
(انجی گروپ)
- ”اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فنانس انسٹیٹیوٹ“
(Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)
- ۳۔ مستقل ممبر ”انٹرنیشنل اسلامک فنڈ اکیڈمی“۔ چیڈ (O.I.C.A) (زیلعہ دارہ)
۴۔ ممبر ”اسلامک فنڈ اکیڈمی آف دالہ اعلا عام اسلامی“ (ڈاکٹر)۔
- ۵۔ چیئر مین مرکز الاکھاد الاسلامی (League for Islamic Economics) ۱۹۹۱ء سے تاحال۔

- ۶۔ بیج قرینیت لیبلیٹ شیخ (سپریم کورٹ آف پاکستان) (1992ء تا 2002ء)
- ۷۔ بیج "فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان" (1980ء تا 1982ء)
- ۸۔ ممبر آف سنڈیکیٹ کراچی یونیورسٹی (1985ء تا 1988ء)
- ۹۔ ممبر "یو آف گورنرز، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی - اسلام آباد" (1985ء تا 1989ء)
- ۱۰۔ ممبر "انٹرنیشنل انیلیٹیوٹ آف اسلامک کنگڈم" (1985ء تا 1988ء)
- ۱۱۔ ممبر "اسلامی انٹرنیشنل کونسل پاکستان" (1977ء تا 1981ء)
- ۱۲۔ ممبر "یو آف ٹرینڈز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی - اسلام آباد" (2004ء تا 2007ء)
- ۱۳۔ ممبر "کمیٹن فور اسلامائزیشن آف اسکائی پاکستان"۔